



درس بخاری شریف



تصنیف

حضرت علامہ صاحبزادہ غلام محمد نقشبندی الازہری

تقریظ

ڈاکٹر ایم ایم محمد ایم ایم الشیخ

سربراہ شعبہ اُردو و کلیہٴ ریاضات الہیات جامعہ الازہر قاہرہ مصر



درسِ بخاری شریف

مُصَنَّف:

حضرت علامہ صاحبزادہ عزیز محمود نقشبندیؒ الازہری

تقریظ

ڈاکٹر ابراہیم محمد ابراہیم الشیخ
سربراہ شعبہ اُردو و کلیہ دراساتِ انسانیہ جامعہ الازہر قاہرہ مصر

ضیاء القرآن پبلی کیشنز

لاہور۔ کراچی ۰ پاکستان

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

نام کتاب	درس بخاری شریف
مصنف	حضرت علامہ صاحبزادہ عزیز محمود نقشبندی الازہری
تقریظ	ڈاکٹر ابراہیم محمد ابراہیم السید
ناشر	سربراہ شعبہ اردو کلیہ دراسات انسانیہ جامعہ الازہر، مصر محمد حفیظ البرکات شاہ ضیاء القرآن پبلی کیشنز، لاہور
سال اشاعت	فروری 2014ء
تعداد	ایک ہزار
کمپیوٹر کوڈ	HS30

ملنے کے لیے
ضیاء القرآن پبلی کیشنز

داتا دربار روڈ، لاہور۔ 37221953 فیکس: 042-37238010

9۔ الکریم مارکیٹ، اردو بازار، لاہور۔ 37247350 فیکس: 042-37225085

14۔ انفال سٹور، اردو بازار، کراچی

فون: 021-32630411-021-32212011 فیکس: 021-32210212

e-mail:- info@zia-ul-quran.com

Website:- www.ziaulquran.com



میں ادنیٰ گدا ہوں کرم کی نظر ہو
 بڑا بے نوا ہوں کرم کی نظر ہو
 تیرے در کا چاکر تیرا نام لیوا
 میں تیرا گدا ہوں کرم کی نظر ہو
 درودوں سلاموں کے ہاروں کو تھامے
 میں در پر کھڑا ہوں کرم کی نظر ہو
 میں ادنیٰ گدا ہوں کرم کی نظر ہو

گلدستہ مضامین (کتاب الوحی)

نمبر شمار	مضمون	صفحہ نمبر
1	تقریظ (قبلہ ڈاکٹر صاحبزادہ ابوالخیر محمد زبیر نقشبندی)	11
2	تقریظ (قبلہ پیر آغا فضل الرحمن مجددی نقشبندی فاروقی)	13
3	تقریظ (ڈاکٹر ابراہیم محمد ابراہیم السید)	14
4	بدأ کی لغوی تحقیق	20
5	پہلی حدیث	21
6	فوائد	22
7	اہمیت حدیث	24
8	دوسری حدیث	24
9	سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نازل ہونے کا طریقہ کار کیا تھا	25
10	علم حاصل کرنے کا سنہری طریقہ	26
11	اساتذہ و معلمین کیلئے سنہری قانون	26
12	مشکل سوال کو احسن طریقے سے حل کرنا	27
13	تیسری حدیث	28
14	چوتھی حدیث	31
15	صوفیاء کا مسلک و حدیث	32
16	قرب تنہائی فضل الہی	33
17	مراقبہ (Meditation)	33

36	ابتدائے کلام رحمٰن کے نام سے	18
37	محسن و مربی کا خیال	19
37	مثالی بیوی کا کردار اور عظمت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا	20
38	ازدواجی تعلقات بہتر کرنے کا نسخہ	21
39	عورت کا مقام	22
39	اہم امور میں عقلمند بیویوں سے مشاورت کرنا	23
40	ذمے داری کا احساس	24
41	حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچ خصوصیات	25
46	انسانی حقوق	26
46	اہل خبر سے مشورہ لینا	27
47	پانچویں حدیث	28
48	تدریس کے اصول کی اہمیت	29
48	عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم	30
49	چھٹی حدیث	31
49	رمضان میں سخاوت کا بڑھ جانا	32
50	حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کے کئی گوشے	33
50	اقتصادی اعتبار سے سخاوت کرنا ضروری	34
51	بابرکت دنوں میں صالحین کی زیارت کرنا	35
51	علم کو یاد کرنے کا طریقہ	36

37	یاد کی مشقت اٹھانا	52
38	شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم	52
39	ساتویں حدیث	52
40	جھوٹ کا ہر مذہب کے نزدیک قبیح ہونا	60
41	عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم	60
42	حیاء میں دین اور دنیا کی بھلائیاں	61
43	ذہنی جسمانی صلاحیتوں کیلئے نسخہ	62
44	عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم	62
45	لوگوں کے سامنے باعزت ہونے کا طریقہ	63
46	پاک دامنی اختیار کرنا	63
47	اعجاز حبیب علیہ الصلوٰۃ والسلام	64
48	سپر پاور کا دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پھول پنچا اور کرنا	65
49	ہر قل کے تاثرات	66
50	لحہ فکریہ	67
51	کلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاثیر	68
52	حق کو بیان کرنا	68
53	Supper Power صرف اللہ!	68
54	صاحب منصب کی عزت کا خیال رکھنا	69
55	تاریخ مرتب کرنے کا اصول	69

70	قرآن کا کلام اللہ ہونا	56
70	علم کی اہمیت	57
71	حق کو تسلیم کرنا	58
71	مقام محمد مصطفیٰ ﷺ	59
75	مسلمان معاشرہ اور اسلام	60
77	ایک تلخ حقیقت	61
77	اہل مغرب کیلئے دعوت فکر	62
78	مہاجر کی تحقیق	63
79	ایک عجیب تصور	64
80	اعزاز و فضیلت اتباع مصطفیٰ ﷺ	65
81	تطعم الطعام	66
82	اعجاز کلام حبیب علیہ الصلوٰۃ والسلام	67
82	حضور ﷺ کی رحمت واسعہ	68
83	لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ	69
84	قسم کے ذریعے محبت مصطفیٰ ﷺ	70
85	انداز محبت	71
86	نگاہ مصطفیٰ ﷺ کی تاثیر	72
88	بلاغت حبیب علیہ الصلوٰۃ والسلام	73
90	انصار کی تعریف	74

92	بیعت کا ثبوت	75
92	بیع کی لغوی و اصطلاحی تعریف	76
93	عطائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عطائے خدا	77
93	بیعت میں ترتیب کا خیال	78
94	عزالت نشینی افضل ہے یا میل جول	79
95	عزالت نشینی کی چاشنی	80
97	اعلیٰ کی نسبت اعلیٰ بنا دیتی ہے	81
97	نیت کا صحیح ہونا	82
99	اسلام کا اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھنا	83
102	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کی وجہ	84
102	أَنَا أَعْلَمُكُمْ وَأَتَّقُكُمْ کے عظیم جملے	85
103	علم اور عرفان میں فرق	86
105	رب کریم کی اپنی مخلوق کے ساتھ محبت	87
106	قمیص اور دین	88
108	ترقی کا دار و مدار شرم و حیا پر	89
111	دین اسلام جان، مال، عزت، آبرو کا محافظ	90
111	اسلام امن و سلامتی کا مذہب	91
112	نماز چھوڑنے والا قتل کا مستحق	92
114	گفتگو کے آداب	93

115	وقت کی قدر	94
117	طالبان شریعت و سالکان طریقت کے لیے سنہرا اصول	95
118	استاد کا شاگرد کی رائے کو سننا	96
118	اسلام اور آزادی رائے	97
120	اپنے آپ سے انصاف	98
121	عورتوں کی اصلاح	99
124	اسلام اور خدام و غلام	100
125	غلاموں کے ساتھ اچھے برتاؤ	101
126	نبی کریم ﷺ اور عملی معاشرے کی تشکیل	102
128	قاتل اور مقتول دونوں آگ میں	103
132	صحابہ مجتہد ہیں	104
132	منافع کی نشانی	105
135	مجاہد و شہید کی فضیلت	106
137	قیام رمضان، صیام رمضان	107
139	رحمت رب محمد ﷺ	108
140	موجودہ دور اور دین کی آزمائش	109
142	امن و اعتدال اور دین اسلام	110
145	رضائے مصطفیٰ ﷺ رضائے خدا	111
147	اتباع حبیب ﷺ عمل کو معراج دیتا ہے	112

147	خیر کے کام میں جلدی کرنا	113
148	عادل کی گواہی قبول ہوتی ہے	114
149	رب کا کرم	115
149	اخلاص بغیر تعداد کے عطا کرواتا ہے	116
151	نظم و ضبط کی صلاحیت اور اسلام کا کردار	117
151	نبی کریم ﷺ کا اپنے امتیوں کا خیال رکھنا	118
154	خوارج کا مذہب	119
159	اسلام کا عظیم مذہب ہونا	120
162	عقیدے کی طرف توجہ کرنا	121
163	نعمتوں کا چھن جانا	122
167	عالم مفتی کیلئے نمایاں جگہ کا تعین کرنا	123
168	مقام حبیب کبریٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام	124
169	تصوف کی بنیاد	125
175	مَا أَلَسْتُ لَهَا جَمْلَةً عِلْمٌ غَيْبٍ بِرَدِّهَا	126
180	دل کی اصلاح معاشرے کی اصلاح	127
183	مختلف زبانوں کا سیکھنا ترقی کا باعث ہے	128
187	انسان کے خرچ کرنے کا سبب	129
188	محبت زوجین خدا کا فضل	130
191	دین نصیحت ہے	131

تقریظ

حضرت قبلہ علامہ ڈاکٹر صاحبزادہ ابوالخیر محمد زبیر نقشبندی الازہری

نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر مبعوث فرمایا آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آتا اس لئے آپ کی احادیث قیامت تک آنے والی مخلوق خدا کیلئے مینارہ نور ہیں اور رشد و ہدایت کا ذریعہ ہیں اسی لئے قرآن پاک میں واضح طور پر اعلان فرمادیا گیا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا کہ اے محبوب ہم نے آپ کو ساری انسانیت کیلئے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّٰهَ اور اس ہمارے رسول کی اطاعت دراصل خدا کی اطاعت ہے وَ مَنْ يُطِيعِ اللّٰهَ وَ رَّسُولَهُ فَقَدْ قَارَفَوْا عَظِيمًا ④ اور جس نے ہماری اور اس رسول کی اطاعت کر لی اس نے عظیم کامیابی حاصل کر لی۔

آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے یوں تو بے شمار مجموعے ہیں لیکن ان تمام مجموعوں میں جس کتاب کو اصح الکتاب بعد کلام اللہ یعنی روئے زمین پر قرآن پاک کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب ہونے کا شرف حاصل ہے وہ صحیح بخاری شریف ہے، اس عظیم کتاب کی ہر دور میں علماء و محدثین نے اپنے دور کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے متعدد شروح تحریر فرمائیں۔

عزیزم صاحبزادہ عزیز محمود سلمہ اللہ تعالیٰ نے اس موجودہ دور کے حالات و واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے تناظر میں اس عظیم کتاب کی چند احادیث کی تشریح و تحقیق کی ہے جو نہایت قابل تحسین کام ہے۔

احادیث مبارکہ کی اس طرح خدمت کرنے والوں کو خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دعا دی

ہے۔

”نصر اللہ عبداً سبع مقالتي فحفظها ووعاها وادها“ (مشکوٰۃ المصابیح کتاب العلم)
ترجمہ:- اللہ تعالیٰ تروتازہ رکھے اس بندہ کو جس نے میری بات سنی پھر اس کو یاد کیا اور اس کی
حفاظت کی اور اس کو دوسروں تک پہنچایا۔

حضور اکرم ﷺ کی ہر دعا مقبول ہے لہذا مجھے یقین ہے کہ عزیزم عزیر محمود سلمہ اللہ
تعالیٰ حدیث مبارک کی اس خدمت پر حضور سرور کائنات ﷺ کی اس دعا کی برکتوں
سے ضرور فیضاب ہوں گے۔

ڈاکٹر صاحبزادہ ابوالخیر محمد زبیر

سجادہ نشین: آستانہ عالیہ رکنیہ محمودیہ

چیئرمین: رکن الاسلام جامعہ مجددیہ

مرکزی صدر: جمعیت علماء پاکستان (نورانی)

صدر: ملی یکجہتی کونسل

تقریظ

حضرت قبلہ پیر آغا فضل الرحمن مجددی نقشبندی فاروقی

صدر ادارہ معارف مجدد الف ثانی (رحمۃ اللہ علیہ)

نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم

حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قول ہے کہ:

جس نے قرآن کا علم سیکھا، اس کی قیمت بڑھ گئی، جس نے حدیث سیکھی، اس کی دلیل قوی ہوئی، جس نے فقہ سیکھا، اس کی قدر بڑھ گئی، الآخر۔

نبیرہ علامہ مفتی محمد محمود الوری رحمۃ اللہ علیہ (ابن شاہ رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ) علامہ صاحبزادہ عزیر محمود الازہری طال اللہ عمرہ ماشا اللہ۔ ان تینوں خوبیوں کے مالک ہیں، میں نے ان کے خطبات سنے ہیں ان میں آیات قرآنیہ کے استدلال، احادیث کے دلائل اور فقہی جزئیات جس انداز سے بیان کرتے ہیں وہ میرے اس دعوے پر شاہد و عادل ہیں۔

پیش نظر کتاب ”درس بخاری شریف“ بھی علم حدیث پر ان کی گہری نظر پر دلالت کرتی ہے۔ اس کتاب میں موصوف نے بخاری شریف سے ان احادیث کا انتخاب کیا جس پر اسلامی عقائد کی بنیاد ہے تاکہ عام و خاص مسلمان صحیح معنوں میں اسلام کی چاشنی کا مزہ چکھ سکیں بلکہ اپنے دین و ایمان کو حدیث کی روشنی میں اور پختہ کر سکیں۔ ان شاء اللہ! یہ کتاب اپنے پڑھنے والوں کو روشن راہیں فراہم کرے گی۔

حضرت خواجہ ضیاء معصوم مجددی رحمۃ اللہ علیہ کی تجلیات سے روشنی اس چمنستان سے گل چینی کر کے عقائد و ایمان کی مالائیں بناتے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس علمی خاندان کو شاد و آباد رکھے اور تادیر عالم اسلام ان کے ذریعے دین اسلام سے سیرابی حاصل کرتا رہے۔

اللہ تعالیٰ مؤلف کو جزائے خیر سے نوازے اور تمام قارئین کو احادیث کے فیوض و برکات سے مالا مال فرمائے۔ آمین

فضل الرحمن مجددی

تقریظ

ڈاکٹر ابراہیم محمد ابراہیم السید

سربراہ شعبہ اردو و کلیہ دراسات انسانیہ جامعۃ الازہر الشریف۔ قاہرہ، مصر۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی اَشْرَفِ الْمُرْسَلِیْنَ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِیْنَ۔

امابعد:

بیشک نبی کریم ﷺ نے علم کے حصول اور اس کی تعلیم پر زور دیا ہے اور اس کے طلب کرنے پر رغبت دلائی ہے۔ زمانہ قدیم میں مساجد ہی علمی گہوارہ اور مدرسہ ہوا کرتے تھے جس میں مسلمان اپنے پیارے نبی ﷺ اور آپ کے بعد علمائے کرام سے علم حاصل کیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد مدرسوں کا نظام ظہور پذیر ہوا۔ علوم کی تدوین مکمل ہوئی۔ اور بعد میں عباسی دور میں منظم طور پر تعلیمی نظام شروع ہوا خانقاہوں اور آستانوں نے علوم تصوف اور روحانی معارف کے نشر و اشاعت میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ جبکہ تراجم کا دور بھی عصر عباسی میں ہی شروع ہوا اس دور میں استاد اور شاگرد کے درمیان بحث و تکرار حصول علم کا وسیلہ تھا جس میں استاد لیکچر اور املاء کی صورت میں علم دیتا تھا اور طلباء دور دراز کے شہروں اور ملکوں کا سفر کر کے حصول علم کیلئے جایا کرتے تھے۔

برصغیر پاک و ہند میں بھی تعلیم کا آغاز اسلامی نظام کے مطابق فتح اسلامی کے بعد محمد بن قاسم کے ہاتھوں ہوا کہ جس وقت وہ ۹۳ھ بمطابق ۷۱۲ء میں سندھ میں داخل ہوا۔ پس مفتوحہ علاقوں میں اسلام کے پھیلنے کے ساتھ ساتھ عربی زبان بھی خوب پھیل چکی تھی

لہذا اس عرصہ میں سندھ ان علاقوں میں شمار ہونے لگا تھا جہاں علاقائی زبان کیساتھ ساتھ عربی زبان بھی بولی جا رہی تھی۔

اور تعلیم کا سلسلہ ان مدارس میں شروع ہو گیا جو مساجد کیساتھ ملحق تھے یا خانقاہوں اور مزارات کے ساتھ متصل تھے۔ یا حکومتوں کی طرف سے بنائے گئے تھے یا انفرادی طور پر بنائے گئے تھے۔

برصغیر کی تاریخ اس طرف ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ ایسے کئی مدارس جو مدرسہ نظامیہ (جس کی بنیاد سلجوقی وزیر نظام الملک نصیر الدین محقق طوسی نے ۵۴۵ھ میں بغداد میں رکھی) کی طرز و طریقہ پر تھے پھیل چکے تھے۔ انہیں مدارس میں وہ مدرسہ جو سیدنا صفی الدین کازرونی کی سرپرستی میں اوچ شریف میں غوریوں کے دور ۱۸۶ھ تا ۱۲۰۶ھ میں قائم ہوا۔ جو مدرسہ کازرونیہ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ جس میں ڈھائی ہزار سے زیادہ طلباء پڑھتے تھے جس کے خرچ کیلئے غوری بادشاہ نے کافی زمین وقف کر دی تھی اور اسی طرح مدرسہ فیروززیہ جو سامریوں کے عہد حکومت (۴۰۱-۱۰۱۱م ۵۲۷ھ تا ۱۲۱۰ھ) میں سندھ کے شہر اوچ شریف میں قائم کیا گیا۔ اور اسی طرح ناصر الدین کباچہ کے دور میں شاہی دارالعلوم (۶۰۷-۱۲۱۰-۶۲۵-۱۲۲۸) میں قائم ہوا۔ اور اس کے علاوہ اور بھی کئی مدارس کی بنیاد رکھی گئی۔

برصغیر پاک و ہند میں کئی ایسے نامور علماء کرام گزرے ہیں جنہوں نے اس تاریخی دور میں درس و تدریس کے میدان میں کارہائے نمایاں سرانجام دیے۔ ان میں کچھ کا تذکرہ آیا چاہتا ہے۔ (۱) شیخ کبیر محدث اعظم علامہ محمد اسماعیل بخاری متوفی (۴۲۸ھ-۱۰۵۷م) جو سلطان مسعود غزنوی کے دور میں غزنہ سے لاہور تشریف لائے اور ایک مسجد میں وعظ و تدریس کے فرائض انجام دیتے تھے۔ (۲) شیخ منہاج سراج (۶۲۳ھ-۱۲۲۷م) جو شاہی دارالعلوم کے مہتمم اور استاد تھے۔

(۳) شیخ عزیز الدین متوفی (۶۱۲ھ - ۱۲۱۶م) جو سلطان شمس الدین التمش (۱۶۰۷-۱۲۱۰) کے دور میں ہندوستان کی طرف آئے تھے۔ (۴) ملتان سے قاضی قطب الدین کاشانی متوفی (۶۳۳ھ - ۱۲۳۶م) (۵) مولانا غلام قادر عرف امام کامون متوفی (۱۲۴۴-۱۸۲۹) جو مسجد وزیر خان میں امام و خطیب تھے۔ (۶) حافظ روح اللہ لاہوری متوفی (۱۲۴۴-۱۸۲۹) (۷) مولوی محمد جان لاہوری متوفی (۱۲۴۸-۱۸۳۳) (۸) مولوی حافظ غلام رسول جٹ محلایا متوفی (۱۲۴۰-۱۸۲۵)

اور اسی طرح علم برصغیر میں اسلامی حکومتوں کے ادوار میں پھیلتا رہا۔ اور بعض شہر جو علمی لحاظ سے خاص شہرت رکھتے ہیں جیسے لاہور شہر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہر سو ۱۰۰ میں سے نوے آدمی پڑھے لکھے ہوتے ہیں۔ اور اٹھارہ ۱۸ میں سے نو مفسرین ہیں۔ یہ سب خاندان غلامان کے دور حکومت (۶۰۷-۱۲۰۶ھ - ۶۸۹-۱۲۸۹) میں تھا۔

اسی دور میں مساجد میں مسلمانوں کی تعلیم کیساتھ ساتھ مندروں و گرجا گروں میں ہندوؤں کی تعلیم بھی برابر جاری رہتی تھی۔ البتہ اس دور میں علوم شرعیہ، علوم عربیہ اور فارسی علوم کے جس تعلیمی نصاب پر زیادہ توجہ دی جاتی تھی اور جن مضامین کو پڑھایا جاتا تھا وہ نحو، صرف، فقہ، اصول فقہ، تفسیر، تصوف، حدیث، ادب، منطق، علم کلام، اور علوم نقلیہ و عقلیہ وغیرہ تھے۔

حالات کے تقاضوں کی وجہ سے برصغیر میں اسلامی حکومتوں کے دور میں عربی زبان کو ایک مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ جہاں ایک جانب عربی زبان بحیثیت زبان پڑھائی جاتی تھی باوجود اس کے کہ عربی ادب شعر و نثر کو بھرپور توجہ نہ مل سکی۔ جبکہ دوسری طرف عربی زبان فارسی کے ساتھ ساتھ تعلیمی نصاب میں شامل بہت سے مضامین و کتب کو پڑھنے پڑھانے کا اہم ذریعہ تھی۔

برصغیر پاک و ہند میں ان مدارس دینیہ اور ان کے تعلیمی نظام کی تاثیر کا اس سے اندازہ

لگا سکتے ہیں کہ جب انگریز ان ممالک میں داخل ہوا تو انہیں محسوس ہوا کہ ان ممالک اور یہاں کے رہنے والوں پر مستقل قبضہ کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ وہ راسخ عقیدہ مسلمان ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں اور دوسرا وہ تعلیمی نظام ہے جس نے مسلمانوں کے دلوں میں اسلام کی محبت اور اس کی راہ میں ہر قسم کی قربانی دینے کے جذبہ کو راسخ کر دیا ہے۔

تو انہوں نے سب سے پہلے اس طاقتور نظام تعلیم کو منہدم کیا اور اپنے دور حکومت میں اس نظام تعلیم کو مفلوج کر کے رکھ دیا۔ خواہ یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے تحت حکمرانی میں ہو یا براہ راست برطانوی راج کے تحت ہو اس طرح سے انگریز نے ابتداء میں ہی مسلمانوں اور جدید علوم کے درمیان ایک دیوار کھینچ دی۔ اور مسلمانوں کیلئے علوم شرقیہ کی تعلیم و تدریس کو ہی انتہائی اہمیت کا حامل قرار دیتے رہے۔ لیکن جب ان پر یہ حقیقت واضح ہوئی کہ اس علم کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں دینی، تہذیبی، و ثقافتی تعلیم کی شرح بڑھتی جا رہی ہے تو انہوں نے اس تعلیم کو مکمل طور پر تبدیل کرنا ہی مناسب سمجھا۔ اس طرح کہ ان کے اندر سے ہی ایک ایسا طبقہ چنا جو انگریز آقاؤں اور ہندو غلاموں کے درمیان رابطہ کا کام سرانجام دیں جس کو (لارڈ ما کولائی) نے اپنی مشہور یادداشتوں میں ۱۸۳۵ء میں ”انگریز کے مقاصد ہندوستان میں“ کے تحت اس طرح بیان کیا۔

انگریز نے ایک ایسا طبقہ پیدا کیا اپنے اور ان کروڑوں محکوم لوگوں کے درمیان ترجمانی کرنے کیلئے جو شکل و صورت سے تو ہندوستانی ہو لیکن افکار، اخلاق اور سیاسی اعتبار سے انگریز ہو۔ اسی لیے انگریز نے فارسی زبان کو ترک کر کے انگلش زبان کو نوکریوں کے حصول کیلئے بنیادی شرط قرار دے دیا۔ اور اپنی اس شرط پر قائم شدہ مدارس کے طالب علموں کو دوسرے مدارس کے طالب علموں پر فوقیت دینی شروع کر دی۔ جس نے مسلمانوں اور ان عہدوں کے درمیان رکاوٹ پیدا کر دی۔ پس انہوں نے علوم اسلامیہ، عربی زبان اور فارسی

کو اپنی توجہات کے دائرے سے خارج کر دیا اور وہی نظام تعلیم جو انگریز چاہتا تھا وہ برصغیر کیلئے رائج ہو گیا۔

قیام پاکستان کے ساتھ میں پاکستان کو بھی وہی نظام تعلیم وراثت میں ملا جس میں ۱۸۱۳ء سے ۱۹۴۷ء تک کوئی بھی ایسا سائنس دان یا فلسفی جو اپنے علوم میں مکمل طور پر مہارت رکھتا ہو نہیں میسر ہو سکا۔ لیکن یہ خطرناک کوشش برصغیر میں عمومی طور پر اور پاکستان میں خاص طور پر مسلمانوں کی طاقت و قوت کو پارہ پارہ نہ کر سکیں اور نہ ہی ان کے دین پران کی استقامت و اعتماد کو جنبش دے سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے دینی مدارس کے قیام اور علوم شرعیہ و عربیہ کے اہتمام کی تحریک و مشن کو شاندار طریقہ سے جاری رکھا اور صرف علوم شرعیہ ہی نہیں بلکہ مدارس دینیہ نے علوم عقلیہ اور جدید علوم کے پڑھانے کا بھی انتظام کیا جن میں ایک سنہری سلسلہ کی اہم کڑی رکن الاسلام جامعہ مجددیہ ہے۔

یہ کتاب ”درس بخاری“ جو ہمارے سامنے ہے بخاری شریف سے منتخب کردہ احادیث مبارکہ کا مجموعہ ہے جس میں مولف نے مختلف اور نئے موضوعات کو شامل کرنے کا خاص اہتمام کیا ہے۔ خاص طور پر وہ احادیث شامل کی ہیں جن پر دین اسلام کی بنیاد ہے اور نبی کریم ﷺ سے متواتر منقول ہے۔ جیسا کہ ”انما الاعمال بالنیات“ اور وہ احادیث ذکر کیں جو حضور اکرم ﷺ پر نزول وحی کی کیفیت کو بیان کرتی ہیں اسی طرح وہ احادیث لے کر آئے جو آپ ﷺ کی سخاوت اور جو دو کرم کا بتاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت سی وہ احادیث ذکر کیں جو مسلمانوں کیلئے دین و دنیا کی راہوں کو روشن کر دیتی ہیں۔

اسی طرح اس حدیث مبارکہ کے مجموعہ کا اردو زبان میں عام فہم اور سلیس ترجمہ کرنے کا بھی مولف نے خوب اہتمام کیا اور شرح کرنے کیساتھ ساتھ وہ فوائد بھی پیش کر دیئے جو معانی، بلاغت یا لغت کے اعتبار سے انتہائی مفید ہیں۔ ان احادیث مبارکہ سے مولف وہ نکات و نتائج نکالنے میں بھی کامیاب ہو گئے جن کا تعلق و ربط آج کے جدید مسلم معاشرہ اور

زندگی نئے ہے۔

محترم ”صاحبزادہ عزیز محمود الازہری، (پرنسپل رکن الاسلام جامعہ مجددیہ) اور اس کتاب کے مؤلف کو اللہ تعالیٰ اسلام کی محبت اور مسلمانوں کے فوائد کیلئے حرص اور رغبت سے اور نوازے کہ جس طرح آپ پر اللہ رب العزت نے یہ کرم فرمایا کہ جامعۃ الازہری میں آپ کو علم حاصل کرنے کا موقع فراہم کیا جس کی وجہ سے آج آپ نے اپنے طلباء و مریدین کیلئے دین کی صحیح فہم کو اور نصوص کی حقیقی شرح کو پیش کیا۔ اور مجھے برادرِ عزیز محمود الازہری سے ملاقات کر کے انتہائی خوشی محسوس ہوئی کہ جس وقت وہ مصر کے دورہ پر تشریف لائے بالکل اسی طرح وہ لمحہ بھی خوشی کا تھا جب مجھے آپ کے والد گرامی عالم جلیل، باعمل بزرگ، استاذ ڈاکٹر صاحبزادہ ابوالخیر محمد زبیر سے چند سال پہلے ٹیلیفون پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل ہوئی اور اس وقت میں پنجاب یونیورسٹی میں دائرۃ المعارف اردو میں وزیٹنگ پروفیسر کی پوسٹ پر کام کر رہا تھا۔

آخر میں رب کریم سے دست بدعا ہوں کہ وہ میرے عزیز بھائی صاحبزادہ عزیز محمود الازہری اور ان کے والد گرامی کو جو اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کر رہے ہیں مزید ترقیاں اور جزائے خیر عطا فرمائے۔

تحریر: یکم جون ۲۰۱۲ء

ڈاکٹر ابراہیم محمد ابراہیم السید

سربراہ شعبۂ اردو و کلیہ دراسات انسانیہ

جامعۃ الازہر الشریف۔ قاہرہ۔

راہدء

یہ جانتے ہوئے بھی کہ سرتاپا ایسے ظاہری و باطنی عیوب و نقائص کا مجموعہ ہوں کہ جن کی پردہ داری کے ساتھ ساتھ مزید انعامات کی نوازشات صرف اور صرف حبیب ستار و غفار صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی کمال ہے۔

بس یہ مجموعہ عیوب اُسی مجموعہ کمال کی بارگاہ میں پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہے اور اگلے کمال کا منتظر ہے۔ اس طلب کے ساتھ کہ مزید نوازشات میں میرے خاص معاونین

مولانا محمد سجاد الحسنی و مولانا سکندر حیات زبیری

کو بھی وافر حصہ نصیب ہو۔ آمین



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

کِتَابُ الْوَحْيِ

باب: کَيْفَ كَانَ بَدْءُ الْوَحْيِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ
 إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ
 کیسے وحی کی ابتداء ہوئی رسول اللہ ﷺ کی طرف اور اللہ تعالیٰ کا فرمان
 کہ بیشک ہم نے وحی کی آپ کی طرف جیسا کہ وحی کی ہم نے نوح علیہ السلام کی
 طرف اور ان کے بعد والے انبیاء کی طرف
 بَدْءُ کی لغوی تحقیق:

- 1۔ اگر ”بَدْءًا، يَبْدُو“ ناقص سے ہو تو یہ ”ظَهَرَ يَظْهَرُ“ کے معنی میں ہوگا یعنی اب اس کا معنی یہ ہوگا کہ حضور اکرم ﷺ پر وحی کا ظہور کیسے ہوا۔
- 2۔ اگر ”بَدْءًا، يَبْدُو“ مہموز سے ہو تو اس کا معنی ہوگا کہ وحی کی ابتداء کیسے ہوئی۔

ترجمہ الباب اور آیت وحدیث کے درمیان مناسبت:

☆ امام بخاری علیہ الرحمۃ نے باب باندھا کہ کیف کان بَدْءُ الْوَحْيِ اور آیت لے کر آئے
 ”إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ“ (الآیۃ) باب اور آیت
 میں مناسبت کس طرح ہے؟
 پہلی مناسبت یہ ہے چونکہ

وحی کے بارے میں باب تھا تو امام بخاری نے وحی کی آیت لا کر باب سے آیت کی

مناسبت کر دی۔

دوسری مناسبت یہ ہے کہ

امام بخاری رحمہ اللہ نے ”إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ“
والی آیت لا کر اس طرف اشارہ کر دیا کہ انبیاء کی طرف وحی کرنا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔

الحديث الاول:

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ
قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ ابْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِي يَقُولُ
سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْبَيْتِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِءٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا
يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَتَّكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ۔

حدیث بیان کی ہمیں حمیدی نے وہ کہتے ہیں کہ بیان کیا ہمیں سفیان نے وہ کہتے ہیں کہ
بیان کیا ہمیں یحییٰ بن سعید انصاری نے وہ کہتے ہیں کہ خبر دی مجھے محمد بن ابراہیم تیمی نے کہ
بے شک سنا علقمہ بن وقاص لیثی کو کہتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ سنا میں نے حضرت عمر بن
الخطاب رضی اللہ عنہ کو منبر شریف پر یہ کہتے ہوئے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے
سنا بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کیلئے وہ ہے جس کی اس نے نیت کی
پس جس نے ہجرت کی دنیا کی طرف تو پائے گا وہ اس کو اور اگر اس نے ہجرت کی عورت
سے نکاح کرنے کیلئے تو اس کی ہجرت اسی کیلئے ہوگی جس کیلئے اس نے ہجرت کی۔

فوائد

☆: امام بخاری علیہ الرحمۃ نے باب باندھا ”كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الْوَحْيِ“ اور حدیث لائے
”إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ“ ترجمۃ الباب کے حوالے سے باب اور حدیث میں کیا

مناسبت ہے؟

۱۔ کچھ علماء فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں یعنی ”اِنَّهَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ“ والی حدیث میں ہجرت کا ذکر ہے، یعنی وطن کو چھوڑنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا تو جب سرکارِ مسلمانہ پر وحی کا آغاز ہوا تو سرکارِ مسلمانہ کئی کئی دنوں تک گھر سے ہجرت فرما کر یعنی گھر کو چھوڑ کر غار حرا تشریف لے جاتے لہذا اس ہجرت کے اعتبار سے حدیث کا ترجمہ الباب سے تعلق ہو گیا۔

۲۔ جبکہ فقیر کی نظر میں یہ وجہ بھی ذکر کی جاسکتی ہے کہ یہ حدیث اخلاص پر دلالت کرتی ہے۔ یعنی نیت جتنی خالص ہوگی عمل اتنا ہی مقبول ہوگا، مقام اسی قدر بلند ہوگا۔ یہ حدیث یہاں ذکر کر کے اس طرف اشارہ کر دیا کہ نبی ﷺ اخلاص کے اس مقام پر فائز تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ ﷺ سے ہم کلام ہوتا ہے اور وحی جیسی اعلیٰ شئی کے ساتھ متصف و مشرف فرماتا ہے۔

۳۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث مبارکہ کو ابتداء میں لا کر اس طرف بھی اشارہ فرما دیا کہ کوئی کسی بھی منصب پر فائز ہو، خواہ وہ مفتی ہو، عالم ہو، قاضی ہو، مدرس ہو، شیخ الحدیث ہو، سب سے پہلے وہ اخلاص پیدا کرے، مخلص ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کی تحریر، تقریر، تحقیق سب میں برکت اور اثر پیدا فرما دے گا۔

مثلاً

کتاب رکن الدین کو شائع ہوئے کئی برس گزر گئے۔ اور آج تک لوگوں نے فقہ پر ہزاروں، سینکڑوں کتابیں لکھی ہیں لیکن ”رکن الدین، کتاب الصلوٰۃ کو مختلف مکاتب فکر کے مکتب و پریس اپنے خرچے پر آج بھی لاکھوں کی تعداد میں چھپوا کر دنیا کے کونے کونے میں پہنچا رہے ہیں۔ اسی طرح بزرگانِ دین کی تصنیفات مثلاً: بخاری، مسلم، رازی، غزالی، کی کتابیں اس وقت لکھی گئیں جب Publishing اور Advertising کے اتنے ذرائع بھی موجود نہیں تھے۔ لیکن آج بھی ان کتابوں کو جو مقبولیت حاصل ہے یہ ان کے اخلاص پر دلالت کرتی ہے۔

اہمیت حدیث

”إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ“ اس حدیث شریف کی اہمیت و مقام کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ علماء و محدثین کرام فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ان تین یا چار احادیث میں سے ایک ہے جس پر پورے دین اسلام کی بنیاد ہے۔

الحديث الثانی

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رضی اللہ عنہا أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يَكُونُ يَأْتِيكَ الْوَحْيُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحْيَانًا يَأْتِينِي مِثْلَ صَلَافَةِ الْجَرَسِ وَهُوَ أَشَدُّ عَلَى فَيْقِصُمُ عَنِّي وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ مَا قَالُوا وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِي الْمَلَكُ رَجُلًا فَيُكَلِّمُنِي فَأَعْنِي مَا يَقُولُ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يُنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيَ لِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ فَيَقْصِمُ عَنْهُ وَأَنْ جَبِينَهُ لَيَتَفَقَّدُ عَرَقًا

حدیث بیان کی ہمیں عبد اللہ بن یوسف نے وہ کہتے ہیں کہ خردی ہمیں مالک نے ہشام بن عروہ سے اپنے والد سے اور عائشہ صدیقہؓ سے روایت ہے کہ بیشک حضرت حارث بن ہشام نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا یا رسول اللہ ﷺ آپ کی طرف وحی کیسے آتی ہے؟ پس رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کبھی تو گھنٹی کی آواز کی طرح آتی ہے۔ اور وہ (وحی) مجھ پر بہت سخت ہوتی ہے جب وہ (وحی) تمام ہوتی ہے تو میں اسے یاد کر لیتا ہوں وہ جو کہتا ہے اور کبھی میرے پاس فرشتہ آدمی کی صورت میں آکر گفتگو کرتا ہے، پس میں یاد کر لیتا جو وہ کہتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں نے آپ ﷺ کو دیکھا آپ ﷺ پر وحی نازل ہوتی سخت سردی کے دن میں۔ پس جب وہ ختم ہوتی تو بیشک آپ ﷺ کی پیشانی مبارک سے پسینہ بہہ رہا ہوتا۔

سرکارِ مصطفیٰ ﷺ پر وحی کے نازل ہونے کا طریقہ کار کیا تھا

اجمالاً اس کی تین اقسام ہیں

1۔ اللہ تعالیٰ کا براہِ راست کلام کرنا۔

2۔ فرشتے کے ذریعے۔

3۔ یا پھر الہام کے ذریعے۔ یعنی کسی بات کو قلب میں ڈال دینا۔ اس کا تعلق غیر نبی یعنی صالحین و کاملین کے ساتھ بھی ہے۔

اس کو تفصیلاً یوں بھی بیان کیا جاسکتا ہے

1۔ ”اَوْحٰی“ بمعنی اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا۔ اور ہمارے نبی سے معراج کی رات۔

2۔ فرشتے یعنی جبرائیل امین کے ذریعے وحی کو بھیجنا۔ اور جبرائیل امین کا اپنی اصلی شکل و صورت، یا قوت، جو اہرت کے ساتھ آنا۔ جیسا کہ حدیثِ پاک میں آیا سرکارِ مصطفیٰ ﷺ نے فرمایا۔ ”الَّذِي جَاءَنِي بِحِجَاءٍ جَالِسٍ عَلَى كُرْسِيِّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَرَعَبْتُ“

3۔ یا فرشتے یعنی جبرائیل امین کا بندے کی شکل میں آنا۔ جیسا کہ حدیثِ پاک میں آیا سرکارِ مصطفیٰ ﷺ نے فرمایا ”يَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ رَجُلًا“

4۔ یا فرشتے یعنی اسرافیل علیہ السلام کا وحی لیکر آنا۔

5۔ صَلَٰةُ الْجَرَسِ کی صورت میں یعنی گھنٹی کی صورت میں وحی کا آنا۔ جیسا کہ حدیثِ پاک میں آیا ہے۔ مثلاً: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اَحْيَانًا يَأْتِينِي مِثْلَ صَلَٰةِ الْجَرَسِ

6۔ القاء کے ذریعے وحی کا آنا یعنی جاگتے ہوئے کسی بات کو دل میں ڈال دینا یا سوتے ہوئے کسی بات کو دل میں ڈال دینا۔

نکات

1۔ علم حاصل کرنے کا سنہری طریقہ / طلباء کیلئے راہ ہدایت

اس حدیث پاک سے جو پہلی بات پتہ چلی، جو پہلا سبق ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ یہ کہ صحابہ کس قدر سرکار علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ادب اور احترام کرتے تھے کہ اپنے معلم، استاذ، "Teacher" مربی کو مخاطب کرتے وقت، یا ان سے سوال کرتے وقت، انتہائی ادب والے الفاظ کا چناؤ اور انتخاب کرتے "يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يَأْتِيكَ الْوَحْيُ" ترجمہ: یا رسول اللہ ﷺ آپ کی طرف وحی کیسے آتی ہے؟ صحابہ چاہتے تو "یا محمد ﷺ" کہہ کر بھی سوال کر سکتے تھے۔ لیکن کائنات کے استاذ کی بارگاہ میں انتہائی ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کبھی یا رسول اللہ ﷺ کہہ کر سوال کرتے تو کبھی قَدْ أَتَىكَ الْوَحْيُ (میرے ماں باپ آپ ﷺ پر قربان ہوں) کہہ کر اپنی علمی پیاس بجھاتے۔ لہذا اس حدیث پاک سے امت حبیب ﷺ کو درس دے دیا گیا کہ اے لوگو! اگر تم علم میں کمال حاصل کرنا چاہتے ہو، مقام حاصل کرنا چاہتے ہو، عزت حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنے اساتذہ کی عزت، ادب کرو جتنا ادب کرتے چلے جاؤ گے اتنا ہی علم حاصل ہوتا چلا جائے گا، اتنا ہی مقام و مرتبہ حاصل ہوتا چلا جائے گا۔

2۔ اساتذہ و معلمین کیلئے سنہری قانون / طریقہ تدریس

☆ مثال دے کر پڑھائیں :- سرکار علیہ الصلوٰۃ والسلام کا کیا انداز تھا (سبحان اللہ) کہ سوال کرنے والے وہ تھے جو علم اور وحی کی حقیقتوں سے نا آشنا و ناواقف تھے کیونکہ وہ اس ماحول میں رہتے تھے جہاں اونٹ، بکریاں، مال، مویشیوں کی باتیں ہوتی تھیں انہیں سمجھنا بہت ہی مشکل تھا۔ جب کہ سوال بھی حد درجہ مشکل تھا کیونکہ یہ "Physic" سے تعلق نہیں رکھتا تھا بلکہ "Metaphysics" سے تعلق رکھتا تھا۔ لیکن سرکار علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کتنے احسن

اور آسان انداز میں سمجھایا کہ گھنٹی کی آواز کی طرح آتی ہے یعنی اس شئی سے تشبیہ دی جس کے بارے میں وہ جانتے تھے کہ گھنٹی کی آواز اس طرح ہوتی ہے۔ لہذا ان کو نبی کریم ﷺ نے وحی کی حقیقت گھنٹی کی آواز کے ساتھ مثال دے کر سمجھائی تو معلوم ہوا کہ مثالیں (Examples) دے کر پڑھانے سے، سمجھانے سے سبق ذہن نشیں ہو جاتا ہے۔

☆ مشکل سوال کو احسن طریقے سے حل کرنا

اگر آج کوئی ہم سے ٹی وی، موبائل، گھڑی، کمپیوٹر، کے متعلق پوچھتا ہے۔ تو ہم انہیں آسانی سے سمجھا سکتے ہیں کیونکہ یہ چیزیں مارکیٹ میں موجود ہیں ان کا وجود ہے۔ لیکن انہوں نے سوال ایسی شے کے متعلق کیا تھا کہ جسے وہ جانتے تک نہ تھے بلکہ کوئی نہ جانتا تھا کہ وحی کیا چیز ہوتی ہے۔ اور اس کا سمجھنا بھی بہت ہی مشکل تھا۔ لیکن سرکارِ دو عالم ﷺ نے اس مشکل و دقیق سوال کا بھی انتہائی تحمل، حلم و بردباری کے ساتھ جواب غنایت فرما کر معلمین و اساتذہ کو درس دے دیا کہ طلباء کے مشکل سوالات سے گھبرانا نہیں چاہئے۔ یا انہیں ڈانٹ، ڈبٹ، غصے کا نشانہ نہیں بنانا چاہئے بلکہ انہیں سمجھانے کی نیت سے انتہائی شفقت و محبت اور حلم کا مظاہر کرنا چاہئے اس طریقے سے علم میں برکت پیدا ہوتی ہے۔

☆ مذکورہ مثال کے ذریعے انتہائی اہم مسئلہ کا حل

اس حدیث میں ہم نے پڑھا کہ حضور ﷺ نے وحی کی حقیقت کو گھنٹی کی آواز کے ساتھ تشبیہ دے کر سمجھایا ”أَخْيَانَا يَا بُنَيَّ مِثْلَ صَلَاحِ الْجَرَسِ“ ترجمہ:- کبھی گھنٹی کی آواز کی طرح آتی ہے۔ اس سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا گھنٹی (Bell) کی آواز اور وحی کی حقیقت ایک ہوگئی۔ یعنی کیا دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ تو یقیناً اہل علم، صاحب بصیرت اس بات کی نفی کریں گے کہ قطعاً گھنٹی اور وحی ایک جیسی نہیں ہو سکتیں۔ کہاں وحی کی حقیقت (کہاں اللہ کا کلام) اور کہاں بشر کی بنائی ہوئی گھنٹی۔ ان کی حقیقت میں کوئی موازنہ نہیں۔ جب یہ بات روزِ روشن کی طرح واضح ہوگئی کہ مُشَبَّہ (جس کو تشبیہ دی جا رہی ہے) مُشَبَّہ بِہ

(جس کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے) کی حقیقت ایک نہیں ہوا کرتی۔ بلکہ مشبہہ مشبہ بہ میں چند ظاہری خصوصیات میں مماثلت ہونے کی وجہ سے اور لوگوں کو سمجھانے کی وجہ سے مشبہہ کو مشبہ بہ کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح کائنات کے والی، دو جہاں کے بادشاہ، محمد مصطفیٰ ﷺ نے جب یہ فرمایا کہ ”أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ کہ میں تم جیسا بشر ہوں۔ اس مثال دینے کے ساتھ اپنے آپ کو عام بشروں کے ساتھ جوڑنا مقصود نہیں تھا کہ میری اور عام بشر کی حقیقت ایک ہے۔ یعنی میں اور عام انسان ایک ہو گئے۔ نہیں ایسا ہرگز نہیں بلکہ یہ جملہ تو ہمیں سمجھانے کیلئے تھا بالکل اسی طرح جیسے وحی (Revelation) اور گھنٹی (Bell) کی آواز ایک نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح عام بشر محمد مصطفیٰ ﷺ جیسا نہیں ہو سکتا۔

الحديث الثالث

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ ابْنِ الزُّبَيْرِ رضي الله عنه عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ فِي النَّوْمِ فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْهُ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ ثُمَّ حُبِبَ إِلَيْهِ الْخَلَاءُ وَكَانَ يَخْلُو بَغَارِ حِرَاءَ فَيَتَحَدَّثُ فِيهِ. وَهُوَ التَّعَبُّدُ اللَّيَالِي مَوَاتِ الْعَدَدِ قَبْلَ أَنْ يَنْزِعَ إِلَى أَهْلِهِ وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا حَتَّى جَاءَهُ الْحَقُّ وَهُوَ فِي غَارِ حِرَاءَ فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ اقْرَأْ قَالَ فَقُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِئٍ قَالَ فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي حَتَّى بَدَغَ مِنِّي الْجُهْدُ ثُمَّ أَرْسَلَنِي قَالَ فَقُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِئٍ قَالَ فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّانِيَةَ حَتَّى بَدَغَ مِنِّي الْجُهْدُ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ اقْرَأْ قَالَ فَقُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِئٍ فَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّالِثَةَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝ فَارْجِعْ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَرْجِفُ فَوَادَّاهُ فَدَخَلَ عَلَى خَدِيجَةَ بَشَتْ خَوْلِيدٍ فَقَالَ زَمِلُونِي زَمِلُونِي فَرَمَلُونَهُ

حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ فَقَالَ لِحَدِيثَةِ وَأَخْبَرَهَا الْخَبْرَ لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي فَقَالَتْ
 حَدِيثَةُ كَلَّا وَاللَّهِ مَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا إِنَّكَ لَتَتَّصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكُلَّ وَتَكْسِبُ
 الْمَعْدُومَ وَتُقْرِئُ الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ فَأَنْطَلَقَتْ بِهِ حَدِيثَةُ حَتَّى أَتَتْ
 بِهِ وَرَقَةَ ابْنَ تَوْفَلٍ بْنِ أَسَدٍ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى ابْنَ عَمِّ حَدِيثَةَ وَكَانَ أَمْرًا تَنْصَرَفِي
 الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعِبْرَانِيَّ فَيَكْتُبُ مِنَ الْإِنْجِيلِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكْتُبَ
 وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِيَ فَقَالَتْ لَهُ حَدِيثَةُ يَا ابْنَ عَمِّ اسْمِعْ مِنْ ابْنِ أَخِيكَ فَقَالَ لَهُ
 وَرَقَةُ يَا ابْنَ أَخِي مَاذَا تَرَى فَقَالَ خَيْرٌ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَيْرَ مَا رَأَيْتُ فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ
 هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي نَزَلَ اللَّهُ عَلَى مُوسَى يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَذَعًا لَيْتَنِي أَكُونُ حَيًّا إِذَا
 يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوْ مُخْرِجِي هُمْ؟ قَالَ نَعَمْ لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ
 بِمِثْلِ مَا جِئْتَ بِهِ الْأَعْوَدِي وَإِنْ يُذَرِّكُنِي يَوْمَكَ أَنْصُرَكَ نَصْرًا مُؤَدَّرًا ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ
 وَرَقَةُ أَنْ تُؤْتَى وَفَتَرَ الْوَحْيَ

حدیث بیان کی ہمیں تھی بن بکیر رضی اللہ عنہ نے وہ کہتے ہیں کہ خبر دی ہمیں لیٹ نے عقیل سے،
 ابن شہاب سے عروہ بن زبیر سے، ام المؤمنین حضرت عائشہؓ سے بیشک آپؐ فرماتی ہیں
 کہ پہلی وحی کی ابتداء رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) پر اچھے خوابوں سے ہوئی نیند کی حالت میں آپؐ
 کوئی خواب نہیں دیکھتے تھے مگر روزِ روشن کی طرح واضح ہو جاتا۔ پھر محبتِ ڈال دی گئی تنہائی
 کی اور آپؐ صلی اللہ علیہ وسلم غارِ حراء میں تنہا رہنے لگے پس اس میں عبادت کرتے اور متعدد کئی کئی
 راتیں عبادت کرتے۔ اس سے پہلے کہ لوٹتے اپنے گھر کی طرف اور طعام لے جاتے، پھر
 آپؐ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے حضرت خدیجہؓ کی طرف اور طعام لے جاتے اسی کی مثل
 یہاں تک کہ آپؐ صلی اللہ علیہ وسلم پر غارِ حراء میں وحی نازل ہو گئی پس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا
 کہ پڑھئے آپؐ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں آپؐ فرماتے ہیں کہ فرشتے نے مجھے
 پکڑ کر زور سے دبایا حتیٰ کہ صرف کردی اپنی طاقت پھر وہ آیا میرے پاس دوسری مرتبہ

آپ ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں اس نے پھر زور سے پکڑا اور مجھے دبایا یہاں تک کہ اس نے اپنی پوری طاقت صرف کر دی۔ پھر وہ آیا میرے پاس پس اس نے کہا کہ پڑھیے آپ ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں اس نے پھر زور سے پکڑا اور تیسری مرتبہ مجھے دبایا کہ اس نے اپنی پوری طاقت صرف کر دی۔ پھر وہ آیا میرے پاس پس اس نے کہا کہ پڑھئے اپنے رب کے نام سے وہ رب کہ جس نے پیدا کیا آپ کو جس نے انسان کو پیدا کیا جسے ہوئے خون سے۔ پڑھئے! آپ ﷺ کا رب کریم ہے۔ تو لوٹے رسول اللہ ﷺ ان آیات کو لیکر آپ ﷺ کا قلب مبارک کانپ رہا تھا۔ پس تشریف لے گئے آپ ﷺ حضرت خدیجہؓ بن خویلد کے پاس اور کہا کہ مجھے چادر اڑھاؤ مجھے چادر اڑھاؤ پس آپ رضی اللہ عنہا نے چادر اڑھا دی۔ حتیٰ کہ وہ گھبراہٹ کی کیفیت آپ ﷺ سے ختم ہو گئی۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے خدیجہؓ کو خبر دی اس واقعے کی بیشک مجھے اپنے نفس کا خوف ہے حضرت خدیجہؓ نے کہا خدا کی قسم! رب کائنات کبھی بھی آپ ﷺ کو رسوا نہیں کرے گا۔ یقیناً آپ ﷺ رشتوں کو جوڑتے ہیں، اور کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور لوگوں کو معدوم مال عطاء کرتے ہیں اور مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اور مدد کرتے ہیں راہِ حق کی سختیوں پر۔ پس چلیں آپ ﷺ کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا حتیٰ کہ آپ ﷺ کو لے آئیں ورقہ بن نوفل ابن اسد بن عبد العزیٰ کے پاس۔ جو حضرت خدیجہؓ کے چچا کے بیٹے تھے اور وہ ایسے آدمی تھے جو نصرانی ہو گئے تھے زمانہ جاہلیت میں اور وہ عبرانی زبان میں کتابت کرتے تھے پھر وہ لکھتے تھے انجیل سے عربی میں جو اللہ چاہتا کہ وہ لکھیں۔ اور وہ عمر رسیدہ بزرگ تھے اور ناپینا ہو چکے تھے حضرت خدیجہؓ نے کہا انہیں انے میرے چچا زاد سنو! اپنے بھائی کے بیٹے (بھتیجے) سے تو ورقہ نے آپ ﷺ سے کہا کہ اے بھتیجے۔ آپ نے کیا دیکھا ہے؟ تو خبر دی رسول اللہ ﷺ نے ورقہ کو جو کچھ آپ ﷺ نے دیکھا تھا تو ورقہ نے آپ ﷺ

سے کہا کہ یہی وہ کلام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پر اتارا تھا۔ کاش! میں ان دنوں میں طاقتور، جوان ہوتا زندہ ہوتا جب نکالے گی آپ ﷺ کی قوم آپ کو پھر فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کیا وہ مجھے نکال دیں گے ورقہ نے کہا جی ہاں! نہیں آیا کوئی شخص کبھی بھی اس چیز کی مثل (شریعت) جو آپ ﷺ لائے ہیں مگر اس سے دشمنی کی گئی اور اگر مجھے ملا آپ کا زمانہ تو میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا پھر زیادہ وقت نہ گزرا ورقہ بن نوفل وفات پا گئے اور وحی رک گئی۔

الحديث الرابع

قَالَ ابْنُ شَهَابٍ وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الْوَحْيِ فَقَالَ فِي حَدِيثِهِ بَيْنَا أَنَا أَمْشِي إِذْ سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ فَرَفَعْتُ بَصَرِي فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِجَابٍ جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيِّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَرَعَيْتُ مِنْهُ فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ زَمِلُونِ زَمِلُونِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۖ قُمْ فَأَنْذِرْ ۚ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ۚ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ۚ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ۖ وَجِئِيَ الْوَحْيَ وَتَتَابَعْتُ تَابِعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ وَأَبُو صَالِحٍ وَتَابِعَهُ هِلَالُ بْنُ رَدَّادٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ يُوسُفُ وَمَعْمَرُ (بَوَادِرُهُ)

ابن شہاب کہتے ہیں کہ مجھے خبر دی ابو سلمہ عبد الرحمن نے کہ بے شک جابر بن عبد اللہ انصاری نے فرمایا اس حال میں کہ وہ حدیث بیان کر رہے تھے وحی کے رک جانے کے متعلق پھر آپ نے فرمایا اپنی گفتگو کے دوران کہ میں چل رہا تھا اچانک سنی میں نے آواز آسمان سے پس اٹھایا میں نے اپنی نگاہ کو تو وہی فرشتہ جو آیا تھا میرے پاس غار حراء میں بیٹھا ہوا تھا کرسی پر جو آسمان، زمین کے درمیان تھی پس میں خوف زدہ ہو گیا اس سے پھر میں گھڑ لوٹا پس میں نے کہا کہ مجھے چادر اڑھاؤ، مجھے چادر اڑھاؤ پھر نازل کیا اللہ تعالیٰ نے اے کملی اوڑھنے والے محبوب، کھڑے ہو جائیے اور ڈر سنائیے، اور اپنے رب کی بڑائی

بیان کیجئے، اور اپنے کپڑے پاک رکھیں، اور بتوں سے دور رہیں، پھر وحی متواتر آنے لگی۔ متابعت کی ہے اس کی عبد اللہ ابن یوسف اور ابو صالح نے اور اس کی متابعت کی ہے ہلال بن رداد نے زہری سے اور کہا یونس اور معمر نے بوادرہ

صوفیاء کا مسلک اور حدیث

کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ صوفیاء، اور اولیاء وغیرہ چلے کاٹنے کی غرض سے کئی کئی دنوں تک گھر بار، بیوی، بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور عبادت کیلئے جنگلوں، غاروں، پہاڑوں کی طرف نکل جاتے ہیں۔ اور الگ تھلگ ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کا قرب حاصل کرتے ہیں یہ کہاں سے ثابت ہے یہ تو قطع تعلق ہے۔ اس کا جواب سرکار علیہ الصلوٰۃ والسلام کی یہ حدیث مہیا کرتی ہے، حضور کا عمل بتاتا ہے کہ ”كَانَ يَخْلُو بِغَارٍ حَرَاءٍ“ کہ اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو حضرت خدیجہؓ کے گھر بھی عبادت کر سکتے تھے، اپنے دادا، یا اپنے کسی عزیز و اقارب کے گھر کا عبادت کیلئے انتخاب فرماتے اور وہیں اللہ تعالیٰ وحی فرماتا۔ لیکن سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ”كَانَ يَخْلُو بِغَارٍ حَرَاءٍ“ عبادت کیلئے رشتہ دار عزیز و اقارب کے گھروں کا وحی کے نزول سے پہلے انتخاب نہیں کیا۔ مثلاً حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے گھر کا، یا کسی اور کا۔ بلکہ پہاڑ کی چوٹی پر جا کر تنہائی اختیار کر کے اس کو پکارا، اس کی عبادت کی، جس پر حدیث شریف کے یہ الفاظ ”كَانَ يَخْلُو بِغَارٍ حَرَاءٍ فَيَتَحَنَّنُ فِيهِ“ قیامت تک آنے والے عبادت گزاروں، اور صوفی بننے والوں کیلئے راہ ہدایت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے الگ تھلگ ہو کر اللہ تعالیٰ کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب وحی کی صورت میں ارشاد فرمایا۔ معلوم ہوا اگر آج بھی کوئی صوفیت اختیار کرنا چاہتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، ولی بننا چاہتا ہے، صوفی بننا چاہتا ہے، غوثیت کے مقام پر پہنچنا چاہتا ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو اپنالے اس کو بھی فیضانِ الہی سے حصہ ملتا چلا جائے گا۔

قرب تنہائی فضل الہی:

ثُمَّ حَبَّبَ إِلَيْهِ

- 1۔ اس حدیث شریف میں صیغہ معروف (Active) ”حَبَّبَ“ (پسند کیا، محبت کی) استعمال نہیں کیا گیا۔ بلکہ صیغہ مجہول (Passive) ”حَبَّبَ“ (محبوب بنادیا گیا، محبت دل میں ڈال دی گئی) استعمال کیا گیا جو کہ اس طرف اشارہ ہے کہ تنہائی کی محبت کا پیدا ہو جانا، خلوت نشیں ہو جانا، گوشہ نشینی اختیار کر لینا اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کا فضل ہے۔
- 2۔ یہ بھی پتہ چل گیا کہ جب نبی کریم ﷺ جیسی عظیم ذات جو تمام عظمتوں، کمالات، صفات، کے مالک ہو کر اور تمام نبیوں کے امام ہو کر ”قَاسِمٌ وَمُغْطِی“ ہو کر بھی اس کے فضل کے محتاج ہیں۔ تو پھر ہم اور تم کہاں، ہمیں اور تمہیں تو اس کے فضل کی زیادہ ضرورت ہے۔

مراقبہ Meditation

Science اب اس بات کو تسلیم کر رہی ہے کہ جب اس مادی دنیا میں کسی شے کے حصول کیلئے ارتکاز Meditation بے حد ضروری ہے تو پھر Metaphysics (مابعد طبعیات) کی دنیا کے اسرار و رموز وہاں کے معارف و حقائق بغیر ارتکاز کے کیسے حاصل ہو سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ و یورپ میں باقاعدہ Meditation Centre (مراقبہ مرکز) قائم کئے جا رہے ہیں۔ اور وہاں لوگوں کو خاص طریقوں کے ساتھ مراقبہ کرنے کے طریقے اور اس کے فوائد بتائے جاتے ہیں۔ جبکہ بدھ ازم والے تو اس کے ماہر سمجھے جاتے ہیں۔ اور کئی محیر العقول کمالات دکھا کر لوگوں کو مبہوت کر دیتے ہیں بلکہ میں عرض کرتا ہوں کہ اب تو یہ باقاعدہ علم اور فن کی صورت اختیار کر گیا ہے۔ اعلیٰ پیمانہ پر Fees لیکر یہ علم پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے آپ کہیں گے کہ ایسا کہاں ہو رہا ہے؟ تو میں عرض کروں گا کہ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں حال ہی میں کراچی شہر میں ”ریکی“

کے نام سے ایک فن متعارف کرایا گیا ہے جس میں ارتکاز ذہن اور مراقبہ کے طریقے، اصول اور ان کے ذریعے سے بیماریوں سے نجات، دل کا اطمینان، سکون، پریشانیوں، کا خل بتایا اور سکھایا جاتا ہے۔ اور ہزاروں میں فیس دے کر باہر کے سند یافتہ ڈاکٹر سے اس علم کو حاصل کرنے پر فخر کا اظہار کیا جاتا ہے۔ لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جس علم کو آج ہم ہزاروں روپے دے کر اس لئے حاصل کرتے ہیں کہ "Modern Research" ثابت کر رہی ہے، یا Science اس کی تصدیق کر رہی ہے۔ میرے آقا ﷺ کی سیرت چودہ سو سال پہلے اس راز سے پردہ اٹھا رہی ہے۔ امام بخاریؒ علیہ نے بخاری شریف کا آغاز اس باب (Chapter) سے کیا "كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الْوَحْيِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ" کہ رسول اللہ کی طرف وحی کا آغاز کیسے ہوا۔ اور اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے رازوں سے کب مطلع فرمایا اور اس باب (Chapter) میں حضرت عائشہ صدیقہؓ سے اس حدیث مبارک کو ذکر کیا آپؐ فرماتی ہیں "أَوَّلُ مَا بَدَأَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْوَحْيَ الرَّؤْيَا الصَّالِحَةَ فِي النَّوْمِ" (کہ رسول اللہ ﷺ پر وحی کا آغاز اچھے خواب سے ہوا)۔ پھر آپؐ فرماتی ہیں کہ "ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلَاءُ" (کہ تنہائی و خلوت کو آپ ﷺ کیلئے محبوب بنایا گیا) "وَكَانَ يَخْلُوَا بِغَارٍ حَرَاءٍ" (آپ ﷺ غار حراء میں تنہا ہوتے) "فَيَتَحَنَّنُ فِيهِ" (اور اس میں اپنے معبود کی عبادت کرتے) آگے چل کر آپؐ فرماتی ہیں کہ پھر ایک وقت ایسا آیا "جَاءَ الْحَقُّ وَهُوَ فِي غَارٍ حَرَاءٍ" (کہ آپ ﷺ غار حراء میں تھے اور آپؐ پر وحی نازل ہو گئی) یعنی اِقْدَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ یہ حدیث مبارکہ مراقبہ اور Concentration کی اہمیت تسلیم کرنے والوں کیلئے نہایت اہم ہے کہ جس مراقبہ اور ارتکاز کی اہمیت و فوائد کو وہ آج تسلیم کر رہے ہیں۔ مراقبہ اور ارتکاز ذہن کے اصول و ضوابط مقرر کر رہے ہیں۔ اور حدیث پاک کے یہ جملے "ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلَاءُ" کہ تنہائی کو آپ ﷺ کیلئے محبوب کر دیا گیا۔ حضور اکرم ﷺ چودہ سو سال پہلے اس

راز سے پردہ اٹھا رہے ہیں کہ ابتداء میں ارتکاز کیلئے اہم ترین چیز تنہائی (Solitude) ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے آقا ﷺ آسائش و آرام کے ہوتے ہوئے، گھر بار کے ہوتے ہوئے بھی ”يَخْلُوْا بِغَارِ حِمَاءٍ“ کئی کئی دنوں تک غارِ حراء میں تنہا رہتے۔ اس تنہائی میں کیا کرتے ”فَيَتَحَنَّثُ فِيْهِ“ دنیا سے الگ تھلگ ہو کر تنہائی میں اس کائنات کے تخلیق کرنے والے سے اپنے رابطے کو مضبوط کرتے، اس ذات سے اپنے تعلق کو قوی کرتے۔ جس کا نور کائنات کی ہر شے میں جگ مگا رہا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا ”جَاءَ الْحَقُّ“ (وحی نازل ہو گئی) یعنی ان اسرار و رموز سے واقف ہو گئے، اس حقیقت سے آشاء ہو گئے کہ جس کی طلب میں بڑے بڑے حکماء، فلاسفر، اور سائنسدان برسوں سے سرگرداں ہیں۔ اور یہ ”Meditation“ (مراقبہ) اور ”Concentration“ کا طریقہ صرف آغازِ وحی تک کیلئے نہ تھا بلکہ اپنی امت کو اس حقیقت سے آشاء کرنے کیلئے ہر رمضان المبارک میں اعتکاف فرماتے۔ جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ”أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَغْتَكِفُ الْعَشْرَ الْآخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ، (نبی کریم ﷺ ہر سال رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب ﷺ کو اپنے پاس بلا لیا) اصل میں سرکارِ دو عالم ﷺ اپنی امت کو یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ سال بھر مادیت (Materialism) کہ پیچھے دوڑنے کے بعد رمضان کے مہینے میں دس دن ایسے گزار لو کہ جس میں اپنے دل و دماغ کو دنیا کے تمام خیالات و تصورات سے ہٹا کر اس کائنات کے پیدا کرنے والے کی طرف مرکوز کر لو صرف اس ذات کی طرف (Concentrate) کر کے دیکھو تو تم بھی کائنات کے ایسے ان گنت اسرار و رموز سے واقف ہو جاؤ گے جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

ابتدائے کلام رحمن کے نام سے

جبرائیل امین سرکار علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اپنی پوری طاقت کو صرف کرتے ہوئے سرکار علیہ الصلوٰۃ والسلام کو دبایا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ ﷺ ”اِقْرَأْ“ آپ ﷺ پڑھیں۔ سرکار علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ ”مَا اَنَا بِقَارِئٍ“ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ پھر دوسری مرتبہ بھی جبرائیل علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یہی انداز اختیار کیا اور نبی کریم ﷺ نے وہی جواب دیا ”مَا اَنَا بِقَارِئٍ“ آخر میں جبرائیل امین نے کہا اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ“ اس رب کے نام سے پڑھیں جس نے پیدا کیا تو سرکار علیہ الصلوٰۃ والسلام نے پڑھ دیا۔

نکتہ اس مقام پر نبی کریم ﷺ نے قیامت تک آنے والے معلمین، اساتذہ، اور ہر وہ شخص جو کسی بھی فیلڈ سے منسلک ہو خواہ وہ ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، لیکچرار ہو، تمام لوگوں کو یہ پیغام دے دیا کہ تمہاری تعلیم میں، یا تمہارے کاموں میں برکت اسی وقت ہوگی جب تم اس تعلیم یا اس کام کی ابتداء اس پاک خالق و رب کے نام سے کرو گے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا۔

عربی زبان کا قاعدہ

عربی علوم سے ناواقف کچھ لوگ ان الفاظ کا غلط ترجمہ کرتے ہیں۔ مثلاً ”مَا اَنَا بِقَارِئٍ“ کا ترجمہ کرتے ہیں کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ یعنی کہ اسم مفعول Objective Case کا ترجمہ کرتے ہیں لیکن ”قَارِئٍ“ اسم مفعول نہیں بلکہ اسم فاعل ہے۔

Subjective Case جس طرح مَا اَنَا صَارِبٌ، مَا اَنَا شَارِبٌ میں مارنے والا نہیں ہوں، میں پینے والا نہیں ہوں اسی طرح عرب والے کہتے ہیں کہ ”اِنَّ ذَاهِبٌ“ کہاں جا رہے ہو۔ یعنی اسم فاعل ذاہبِ حالیہ معنی پر دلالت کر رہا ہے تو معلوم ہوا کہ ”مَا اَنَا

بقاریؑ کا صحیح معنی یہ ہے کہ میں پڑھنے والا نہیں یا میں نہیں پڑھ رہا۔ یہ کہنا کہ میں پڑھا ہوا نہیں کسی بھی اعتبار سے درست نہیں۔

محسن و مربی کا خیال،

نبی کریم ﷺ نے اپنے رب کے نام سے پڑھ کر اس طرف اشارہ کر دیا۔ اور امت کے اساتذہ و علماء، مریدین، سالکین، اور طلباء کو ایک اہم پیغام دے دیا کہ جب بھی تم علوم ظاہری میں کسی مقام پر پہنچو یا علوم باطنی میں کسی مرتبے و منصب پر فائز ہو تو اپنے شیخ، مربی، استاذ کو نہ بھولنا۔ کیونکہ آج تم جو کچھ بھی ہو اسی استاذ، محسن کا فیض اور صدقہ ہے۔

فَمَجِّعَ بِهَآرِ سُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَرْجُفُ فَوَادُكَ

سرکارِ مصلیٰ ﷺ حضرت خدیجہؓ کے پاس لوٹے اور حالت یہ تھی کہ آپ کا دل مبارک کانپ رہا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ وحی پہلی مرتبہ نازل ہو رہی تھی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ”لَوْ اَنْزَلْنَاهَا هَذَا الْقُرْآنُ اَنْ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ“ کے اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو وہ پاش پاش ہو جاتے اس قرآن کے خوف، ہیبت اور جلال سے۔ لیکن یہ قلبِ مصطفیٰ ﷺ کا کمال ہے کہ نزولِ وحی کو بھی برداشت کرتے ہیں اور اسی وحی کے فیض سے عالم کو بھی منور کرتے ہیں۔

مثالی بیوی کا کردار / عظمتِ حضرت خدیجہ الکبریٰؓ

اس حدیثِ پاک سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب نبی کریم ﷺ اضطراب، پریشانی اور خوف کی حالت میں حضرت خدیجہ الکبریٰؓ کے پاس آئے تو ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰؓ نے فوراً آپ کی تکلیف و پریشانی کو محسوس کرتے ہوئے انتہائی محبت اور پیار بھرا انداز اپنایا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ ”قَالَ زَمَلُونِ زَمَلُونِ فَرَمَلُونَا حَتّٰى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوَغُ“ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا کہ مجھے چادر اڑھاؤ۔ مجھ پر کپڑا ڈالو۔ تو حضرت

خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چادر ڈال دی یہاں تک کہ وہ خوف و کانپنے کی کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو گئی۔ اور پھر حضرت خدیجہ الکبریٰؓ نے اپنے شوہر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی اور گفتگو سن کر ایسے تاریخ ساز، تسلی کے الفاظ سنائے کہ جن کو سن کر شوہر کو تو سکون آ ہی گیا۔ لیکن کمال یہ کہ آج بھی کوئی بے قرار ان کلمات کو پڑھتا ہے تو اس کی زندگی بھی سنورتی چلی جاتی ہے، اور بے قرار کو قرار آ جاتا ہے۔ وہ تسلی کے الفاظ یہ ہیں ”کَلَّا وَاللّٰهِ مَا يُخْزِيكَ اللّٰهُ اَبَدًا اِنَّكَ لَتَعْمَلُ الرَّحْمَ، وَتَحْمِلُ الْكُلَّ، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، وَتُعْزِي الْقَافِيَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، خدا کی قسم رب کائنات کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا کیونکہ آپ رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، اور کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اور لوگوں کو وہ کچھ عطا فرماتے ہیں جو ان کے پاس نہیں ہوتا، اور مہمان نوازی فرماتے ہیں، اور مدد کرتے ہیں راہِ حق کی سختیوں پر۔

ازدواجی تعلقات بہتر کرنے کا نسخہ / مرد کے شانہ بشانہ

فقیر یہ سمجھتا ہے کہ آج کے دور میں گھروں کے اندر جو لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، تنخیاں بڑھ رہی ہیں۔ Understanding نہیں ہو رہی آئے دن، ہر روز طلاق کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے۔ گھر ٹوٹ رہے ہیں تو اگر صرف اسی نکتے پر غور کر لیا جائے کہ اگر حضرت خدیجہ الکبریٰؓ بھی چاہتیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کے وقت اپنے مسائل رکھ دیتی۔ کیونکہ ایسی سہولیات و آسائش اس دور میں موجود نہ تھیں جو آج کی عورتوں کو میسر ہیں۔ چاہتیں تو مسائل کا انبار کھڑا کر دیتیں جیسے آج کے دور میں جب شوہر تھکا ماندہ باہر کی پریشانیاں لے کر گھر میں داخل ہوتا ہے تو بیویاں، ساس، نندوں کے جھگڑے اور اپنے مطالبات رکھنے میں ذرہ برابر دیر نہیں کرتیں۔ لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰؓ نے اس موقع پر اپنے کسی مسئلے یا اپنی کسی پریشانی، تکلیف کو نہیں دیکھا بلکہ اپنے شوہر کی پریشانی و تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے ہوئے پہلے چادر اڑھا کر جسمانی سکون مہیا کیا۔ پھر تسلی کے تاریخ ساز

الفاظ ذکر کر کے ذہنی اور روحانی سکون مہیا کیا اور آخر میں صرف زبانی طریقے پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ عملی قدم اٹھاتے ہوئے اس وقت کے تجربہ کار اور دانا شخص ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئیں کہ میرے شوہر کو سکون اور قرار مل جائے، ان کی پریشانی دور ہو جائے حضرت خدیجۃ الکبریٰؓ کا اپنے شوہر کے ساتھ یہ رویہ اور اندازِ محبت آج کی Modern بیویوں، اور عورتوں کیلئے نمونہ اور راہِ ہدایت ہے۔ اور مرد کے شانہ بشانہ چلنے والی عورتوں کیلئے عظیم پیغام ہے کہ ایک بار اسی انداز میں اپنے مرد کے شانہ بشانہ چلو Method کو اپنا کر دیکھو گھر گل گزار اور جنت بنتے چلے جائیں گے۔

عورت کا مقام

آج امریکہ و یورپ اور مغرب سے متاثر لوگ مسلمانوں اور اسلام پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ اسلام عورت کو مقام نہیں دیتا، مرد کو اہمیت دیتا ہے۔ مرد عورت کو جوتے کی نوک پر رکھتا ہے۔ فقیر کہتا ہے کہ اگر وہ لوگ اس حدیث پاک کا مطالعہ کر لیں اور الفاظ پر غور کریں تو وہ اسلام کے گردیدہ بنتے چلے جائیں گے۔ کیونکہ جب نبی کریم ﷺ کے ساتھ حضرت خدیجۃ الکبریٰؓ نے اعلیٰ بیویوں والا رویہ، طریقہ اختیار کیا تو نبی کریم ﷺ نے ”أَخْبَرَهَا الْخَبْرَ“ کہہ کر یعنی وحی کے رازوں میں ہمارا زبنا کر عورت کو وہ مقام و مرتبہ عطاء کر دیا ہے کہ جس پر مرد بھی مشہد روحیران ہیں۔

اہم امور میں عقلمند بیویوں سے مشاورت کرنا

اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ عورت کم عقل، بیوقوف ہوتی ہے۔ عورت کو اہمیت نہیں دیتے اور وہ کہتے ہیں کہ عورت اس قابل نہیں کہ اس سے مشاورت کی جائے۔ تو یہ حدیث ان لوگوں کی سوچ اور ذہنیت کا رد کرتی ہے کہ نبی کریم ﷺ کی ذات کائنات میں سب سے عقلمند و دانا ہونے کے باوجود کہ جس کی عقلمندی و دانائی کو غیر مسلم بھی تسلیم کرتے ہیں۔ آپ ﷺ وحی کے نزول کے موقع پر، یعنی اس موقع پر جب دین اور

دنیا کا سب سے اہم ترین منصب دیا جا رہا ہے۔ اگر کسی سے مشورہ کرتے ہیں، کسی کو ہمراز بناتے ہیں، تو وہ کوئی مرد نہیں بلکہ وہ ایک عورت یعنی خدیجہ الکبریٰؓ کی ذات ہے۔

خَشِيْتُ عَلَى نَفْسِي

سرکارِ رسولی ﷺ نے ”خَشِيْتُ عَلَى نَفْسِي“ کے الفاظ ارشاد فرمائے۔ خوف سے مراد کون سا خوف ہے۔ اس کے بارے میں بارہ (۱۲) قول ہیں۔ کچھ نے کہا کہ سرکارِ رسولی ﷺ کو جنون کا خوف تھا کہ میں کہیں مجنون نہ ہو جاؤں۔ اور کچھ نے کہا کہ سرکارِ رسولی ﷺ کو موت کا خوف تھا۔ لیکن فقیر کی نظر میں خوف سے مراد ذمہ داری کا خوف ہے کہ یہ جو اتنی بڑی ذمہ داری دی جا رہی ہے یہ میں کس طرح پوری کروں گا اور اس امانت کو امت تک کیسے پہنچاؤں گا۔ جب کہ حضرت خدیجہ الکبریٰؓ کے الفاظ بھی اسی جواب اور اسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ”لَا يُخَيِّتُكَ اللَّهُ أَبَدًا“ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا یعنی رسوائی وہاں ہوتی ہے جہاں ذمہ داری نہ نبھائی جاسکے۔ تو لہذا اس مقام پر خوف سے مراد ذمہ داری کا خوف ہے۔

ذمہ داری کا احساس

سرکارِ رسولی ﷺ نے ہمیں یہ پیغام بھی دے دیا ”خَشِيْتُ عَلَى نَفْسِي“ مجھے خوف ہے کہ اگر تمہیں کوئی معزز و مکرم، اہم شخصیت کوئی ذمہ داری سپرد کرے، کوئی کام سونپے۔ مثلاً: کسی کو ملک چلانے کا، ادارہ سنبھالنے کا، آفس وغیرہ کا تو ذمہ داری کا احساس کرنا چاہئے۔ کیونکہ ذمہ داری کا احساس کرنا ذاتِ حبیب محمد مصطفیٰ ﷺ کی سنت ہے۔ لہذا حضور اکرم ﷺ کا یہ جملہ قیامت تک کے آنے والے لوگوں کیلئے مشعلِ راہ ہے یعنی راہِ ہدایت ہے۔

☆ حضرت خدیجہ الکبریٰؓ نے سرکارِ رسولی ﷺ کی جو پانچ خصوصیات ذکر کیں ان میں سے۔

پہلی خصوصیت

إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحْمَ۔ بے شک آپ رشتہ داری کو جوڑتے ہیں۔ یہ الفاظ ان لوگوں کیلئے باعث تنبیہ ہیں جو قریبی رشتہ دار یعنی ماں، باپ، بہن، بھائی وغیرہ سے قطع تعلقی کر لیتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ساری ساری زندگی نہیں بولتے، چھوڑ دیتے ہیں یہ نہ بولنا، چھوڑ دینا، قطع تعلقی کرنا تو دور کی بات ہے لیکن میرے پیارے نبی ﷺ تو عام رشتہ داری کی بات کر رہے ہیں۔

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّحْمُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَقُولُ مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللَّهُ (متفق علیہ)

حضرت عائشہ صدیقہ نبیؐ سے مروی ہے آپؐ فرماتی ہیں کہ صلہ رحمی لٹکی ہوئی ہوگی عرش کے ساتھ اور کہے گی جو مجھ سے جڑا اسے اللہ جوڑے اور جس نے مجھ سے قطع تعلقی کی اللہ اس سے قطع تعلق ہو۔

وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ (متفق علیہ)

حضرت جبیر بن مطعم سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے نہیں داخل ہوگا جنت میں قطع تعلقی کرنے والا

دوسری خصوصیت

”وَتَخِيلُ الْكَلَّ“ ترجمہ: آپ ﷺ غریبوں، مسکینوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ جو لوگ دنیا پر، زمین پر بوجھ ہیں آپ ﷺ ان کو اپنا بوجھ بنا لیتے ہیں۔ یعنی ان کی کفالت کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں۔ جنہیں لوگ دھکے دیتے ہیں، پاس نہیں بیٹھنے دیتے، بات کرنا پسند نہیں کرتے۔ میرے حبیب ﷺ انہیں بھی اپنے پاس بٹھاتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں۔

روایت میں آتا ہے کہ ایک دن سرکارِ مصلیٰ ﷺ صحابہ سے گفتگو فرما رہے تھے۔ اور صحابہ سن رہے تھے۔ اسی اثناء میں مدینے کی گلیوں میں گھومنے والی ایک عورت آتی ہے۔ اور درمیانِ گفتگو کہتی ہے کہ یا رسول اللہ ﷺ میری بات سنیں سرکارِ مصلیٰ ﷺ نے فرمایا کہ کیا بات ہے۔ وہ سرکارِ مصلیٰ ﷺ کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ اور ایک درخت کے نیچے بٹھا کر اپنا حال سنانے لگتی ہے۔ اور سرکارِ مصلیٰ ﷺ اس کا حال سن رہے ہیں۔ حالانکہ لوگ اس سے دور رہتے تھے، اس کی بات کوئی نہ سنتا تھا کہ یہ تو پاگل ہے۔ ایسے ہی کچھ بھی بولتی رہتی ہے، مجنون ہے۔ لیکن میرے حبیبِ مصلیٰ ﷺ نے اس کا بھی خیال رکھا جس کا کوئی نہیں، جس کی کوئی نہیں سنتا تھا اس کی بھی سن کر یہ درس دے دیا، یہ ثابت کر دیا کہ جس کا کوئی نہیں اس کا محمد مصطفیٰ ﷺ ہے۔

جن کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی

اس کو بھی میزے آقا ﷺ سینے سے لگاتے ہیں

تیسری خصوصیت

تَكْسِبُ التَّعَذُّوْمَ اس کے دو معنی ہیں۔

1۔ معدوم بمعنی عاجز۔ ایسا آدمی جو کمانے کے قابل نہ ہو اب اس عبارت کا معنی یہ ہوا کہ جو شخص عاجز و کمزور ہوتا، کما نہیں سکتا تھا۔ تو میرے حبیبِ علیہ الصلوٰۃ والسلام اس کیلئے کما تے بھی تھے، اور اس کو کھلاتے بھی تھے، اور اس کے گھر بار کا خرچ بھی اٹھاتے۔

2۔ معدوم بمعنی نہ ہونا۔ یعنی اگر کوئی شخص سرکارِ مصلیٰ ﷺ سے ایسی شے طلب کرتا جو موجود نہ ہوتی، یا دوسرا کوئی دینے کی طاقت نہ رکھتا تو سرکارِ مصلیٰ ﷺ وہ بھی عطا فرما دیا کرتے تھے۔

مثلاً

1۔ عَنْ رَبِيعَةَ ابْنِ كَعْبٍ قَالَ كُنْتُ أَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوئِهِ وَحَاجَّتِهِ فَقَالَ لِي سَلْ قُلْتُ أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ قَالَ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ قُلْتُ هُوَ ذَلِكَ

قَالَ فَأَعِيتِي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ۔

(صحیح مسلم، مشکوٰۃ المصابیح، باب السجود)

ترجمہ:- حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رات کو حاضر رہتا تھا۔ ایک رات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے وضو کا پانی اور دیگر ضروریات لے کر حاضر ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ مانگ کیا مانگتا ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں آپ کی سنگت مانگتا ہوں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے علاوہ اور بھی کچھ چاہئے؟ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری مراد بس یہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی جان پر سجدوں کی زیادتی سے میری مدد کر۔

☆: جنت ایک ایسی شے ہے کہ کسی صدر کے پاس چلے جاؤ، ڈاکٹر، انجینئر، فلاسفر، سیاستدان، سائنسدان الغرض کسی کے پاس بھی چلے جاؤ حتیٰ کہ دنیا کا کوئی بھی شخص ہو وہ جنت نہیں دے سکتا۔ کیونکہ اس کے بس میں نہیں لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت بھی عطا کر دی۔ اور یہ بھی فرمایا ”أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ“ کہ اس کے علاوہ بھی کچھ چاہئے تو مانگو۔ تو لہذا اس بات سے پتہ چلا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی عطاء کر سکتے ہیں جو کسی اور کے بس میں نہ ہو۔

2۔ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَجَاءَهُ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْ عَلَيَّ وَلَمْ يَسْأَلْهُ عَنْهُ قَالَ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ ﷺ قَامَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْ لِي كِتَابَ اللَّهِ أَلَيْسَ قَدْ صَلَّيْتُ مَعَنَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ ذَنْبَكَ أَوْ قَالَ حَدَّكَ

ترجمہ:-

حضرت انس ابن مالکؓ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی

بارگاہ میں حاضر تھا کہ ایک شخص حضور اکرم ﷺ کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ ﷺ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے مجھے سزا دیجئے۔ حضور اکرم ﷺ نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا یا اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا اس شخص نے نماز پڑھی نبی کریم ﷺ کے ساتھ۔ پس جب حضور اکرم ﷺ نماز سے فارغ ہوئے تو وہ شخص پھر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ ﷺ مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے مجھے سزا دیجئے۔ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا کیا تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی۔ تو اس نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ ﷺ میں نے آپ ﷺ کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ بیشک اللہ تعالیٰ نے تمہارے گناہ معاف فرمادیئے یا تمہاری حد معاف فرمادی۔

☆: بخاری و مسلم کی حدیث ہے رسول اللہ ﷺ سے حضرت انسؓ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا دربار سجا ہوا ہے۔ آپ ﷺ تشریف فرما ہیں۔ اتنے میں ”جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ“ بارگاہ مصطفیٰ ﷺ میں ایک شخص آیا اور بلند آواز سے کہنے لگا کہ ”إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْ عَلَيَّ“ یا رسول اللہ ﷺ مجھ سے بہت بڑا جرم ہو گیا ہے، میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے۔ مجھے اس کی سزا دیجئے تو نبی کریم ﷺ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے ”حَضَرَتِ الصَّلَاةُ“ نماز کا وقت ہو گیا۔ جتنے بھی آپ ﷺ کے تابعین، مجاہدین، تھے تمام کے تمام آپ ﷺ کے پیچھے صفیں باندھ کر اپنے مالک کے حضور کھڑے ہو گئے۔ جیسے ہی آپ ﷺ نے نماز ختم کی، سلام پھیرا تو وہ شخص پھر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ ”إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْ عَلَيَّ“ یا رسول اللہ ﷺ مجھ سے بہت بڑا جرم ہو گیا ہے، میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے، مجھے اس کی سزا دیجئے تو نبی کریم ﷺ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ ”أَلَيْسَ قَدْ صَلَّيْتَ مَعَنَا“ کیا تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ تو اسی نے عرض کی کہ ”نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ“ ابھی تو میں آپ کے ساتھ

حاضر تھا! تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”إِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ ذَنْبَكَ“ بے شک اللہ نے تمہارے گناہ بخش دیئے۔

نتیجہ

گناہ ایک ایسی شئی ہے کہ جس کے بارے میں کوئی گارنٹی سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ تمہارے گناہ معاف ہو گئے۔ لیکن سرکار ﷺ نے فرمایا کہ جا اللہ تعالیٰ نے تیرے تمام گناہ بخش دیئے۔ یعنی وہ شے عطا کر دی جو کسی اور کے در سے نہ مل سکتی تھی۔

چوتھی خصوصیت

”تَقْرِئُ الضَّيْفَ“ کہ آپ ﷺ مہمان نوازی فرماتے ہیں یعنی مہمان کو کھانا کھلاتے ہیں۔

حدیث: مَنْ كَانَ يَوْمًا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ

ترجمہ: حضور اکرم ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہئے کہ وہ مہمان کی عزت و تکریم کرے۔ یعنی اس کی خدمت کرے، اسے کھانا کھلائے۔

پانچویں خصوصیت

وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ اور آپ ﷺ راہ حق کی سختیوں پر مدد کرتے ہیں۔

حدیث: وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

ترجمہ: حضور اکرم ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہے۔

کامیابی کا نسخہ

اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا نہ ہو، لوگ اس کا ادب و احترام کریں۔ وہ لوگوں کے سامنے عزت حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ حضور اکرم ﷺ کی

ان پانچ صفات پر عمل کرے، جو حضرت خدیجۃ الکبریٰؓ نے بیان کیں تو دنیا میں وہ شخص کبھی رسوا نہیں ہوگا کیونکہ حضرت خدیجۃ الکبریٰؓ نے قسم کھا کر کہا کہ ”وَاللّٰهِ مَا يُخْزِيْكَ اللّٰهُ اَبَدًا“ تو لہذا ان صفات پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ بلکہ عزت و مرتبہ عطا کرے گا۔

انسانی حقوق

انسانی حقوق کا علمبردار بننا ہے تو سرکارِ مسلمانیہؐ کی اس حدیث پر عمل کرو! کہ جس میں نبی کریم ﷺ کی تمام وہ صفات ذکر کی گئیں وہ Qualities بیان کی گئیں جن کا تعلق انسانی حقوق کے ساتھ، ان کے تحفظ کے ساتھ ہے۔ کیا آج کے نام نہاد انسانی حقوق کے علمدار اہل مغرب امریکہ، اور یورپ والے مذکورہ تحفظ حقوق انسانی کے اصول و ضوابط میں سے کسی ایک پر بھی عمل کر رہے ہیں؟ یہ لمحہ فکریہ بھی ہے اور دعوت فکر بھی۔

اہل خبر سے مشورہ لینا

ہر وہ شخص جو اپنی فیلڈ کے اندر تجربہ رکھتا ہے۔ خواہ وہ ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، سائنسدان ہو، اسکالر ہو، مفتی ہو، عالم ہو، اس سے، مشورہ کرنا چاہئے کیونکہ تجربہ کار شخص سے مشورہ کرنا حضور اکرم ﷺ کی سنت ہے۔ نیز یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو جس فن میں اور علم میں ماہر ہو اسی فن اور علم سے متعلق اس سے مسئلہ دریافت کرنا چاہئے۔ اگر صحت کے متعلق کوئی مسئلہ ہے تو ہمیں حکیم یا ڈاکٹر کے پاس جانا چاہئے۔ کوئی قانونی اعتبار سے پریشانی ہے تو وکیل سے رجوع کرنا چاہئے۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی دین کے، مذہب کے متعلق کوئی مسئلہ، یا کوئی سوال ہے تو گانے بجانے والوں یا اداکاری کرنے والوں سے نہیں پوچھنا چاہئے۔ بلکہ اس مسئلے کا حل علم رکھنے والے علماء اور مفتیان کرام سے معلوم کرنا چاہئے ورنہ دین کا وہی حال ہوگا جو آج ہو رہا ہے۔

الحديث الخامس

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى (لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ) (القيامة: ١٧) قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعَالِجُ مِنَ التَّنْزِيلِ شِدَّةً وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَإِنَّا أَحَرَّ كُفْهَالِكَ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحَرِّكُهَا وَقَالَ سَعِيدُ أَنَا أَحَرَّ كُفْهَا كَمَا رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُحَرِّكُهَا فَحَرَّكَ شَفَتَيْهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ - إِنَّ عَلَيْنَا جُنَّةً وَقُرْآنَهُ، قَالَ جُنَّةٌ لَكَ صَدْرُكَ وَتَقْرَأُهَا فَإِذَا قَرَأْتَهُ فَاسْتَبِعْ قُرْآنَهُ قَالَ فَاسْتَبِعْ لَهُ وَأَنْصِتْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا أَنْ تَقْرَأُهَا فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا أَتَاهُ جِبْرَائِيلُ اسْتَبَعَهُ فَإِذَا انْطَلَقَ جِبْرَائِيلُ قَرَأَهُ النَّبِيُّ ﷺ كَمَا قَرَأَهُ

حدیث بیان کی ہمیں موسیٰ بن اسماعیل نے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خبر دی ابو عوانہ نے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی موسیٰ بن ابی عائشہ نے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی سعید بن جبیر نے عبد اللہ ابن عباس سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں۔ نہ حرکت دیں آپ ﷺ اپنی زبان مبارک کو اتنی جلدی۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سخت مشقت محسوس کرتے قرآن کے نزول کے وقت اور یہ مشقت ہونٹوں کو حرکت دینے کی وجہ سے تھی پس فرمایا ابن عباسؓ نے کہ بیشک میں ان دونوں ہونٹوں کو حرکت دیتا ہوں۔ جس طرح رسول اللہ ﷺ ان دونوں کو حرکت دیتے تھے اور کہا سعید نے کہ میں دونوں ہونٹوں کو حرکت دیتا ہوں جیسے میں نے دیکھا ابن عباسؓ کو دونوں ہونٹوں کو حرکت دیتے ہوئے پس اس نے حرکت دی اپنے دونوں ہونٹوں کو پھر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی یہ آیت ”نہ حرکت دو اپنی زبان کو اتنی جلدی۔ کہ بے شک ہم پر ہے اس قرآن کا جمع کرنا اور

پڑھانا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس کو پڑھانا اور آپ ﷺ کے سینے میں جمع کرنا ہم پر ہے۔ پس جب پڑھ چکے جبرائیل تو پیروی کریں اس پڑھے ہوئے کی، ابن عباس نے کہا کہ آپ اسے غور سے سنیں اور خاموش رہیں پھر بیشک ہم پر ہے اس کے معانی کا بیان، پس ہم پر ہے آپ کو پڑھانا۔ پس رسول اللہ ﷺ کے پاس اس کے بعد جب آتے جبرائیل تو آپ ﷺ غور سے سنتے پھر جب چلے جاتے جبرائیل ﷺ تو نبی کریم ﷺ اس کو پڑھتے تھے جیسا اسے جبرائیل نے پڑھا ہوتا۔

تدریس کے اصول/ Practical کی اہمیت

فَاتَانَا أُخْرًا كُھْمَا كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُخَرِّجُهُمَا

اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ پریکٹیکل کی کتنی اہمیت ہے۔ اس تصور کی بنیاد اسلام فراہم کر رہا ہے کہ نبی کریم ﷺ ہونٹ ہلا کر جلدی کی تشریح پریکٹیکل کے ذریعے بتا رہے ہیں اور اسی طریقہ تدریس کو حضرت عباس رضی اللہ عنہ اپنا رہے ہیں اور اپنے اگلے ساتھی سعید بن جبیر کو Practical کر کے سکھاتے ہیں۔ اور پھر اسی Way of Teaching کو سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ بھی اپنا رہے ہیں یورپین، امریکن آج یہ بات Show کرتے ہیں کہ جدید دنیا نے اس طریقے کو بیان کیا ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ یورپین اور امریکن کی ایجاد نہیں بلکہ چودہ سو سال پہلے یہ Concept رسول اللہ ﷺ نے اپنی امت کو دیا۔ یہ بنیادی سوچ اسلام کی تھی۔ صحابہ نے اسے Follow کیا Apply کیا اور یہ درس دے دیا کہ تمثیل فعلی کے ذریعے پڑھانے میں زیادہ فوائد مضمر ہیں۔

لَا تَحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ / عَظُمَتْ مِصْطَفَى ﷺ

ہمارے معاشرے میں اگر شاگرد سبق جلدی یاد نہیں کرتا تو استاذ ناراض ہو جاتا ہے۔ اور ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے۔ حضور پر نور ﷺ کی شان ہی نرالی ہے جلدی کرتے ہیں کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے امت تک پہنچانی ہے۔ لیکن رب فرماتا ہے کہ محبوب

آپ جلدی نہ کریں۔ محبوب جلدی کرتا ہے لیکن رب کو اپنے محبوب کی اتنی تکلیف بھی گوارہ نہیں۔ رب فرماتا ہے ”لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ۔ اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعُهُ وَقَدْ اَنَّهُ“ کہ اے محبوب ﷺ اپنی زبان مبارک کو جلدی حرکت نہ دیں بے شک ہم پر ہے اس کا جمع کرنا اور پڑھانا۔

الحديث السادس

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَحَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ وَمَعْمَرُ نَحْوَهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَجْوَدَ النَّاسِ وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جَبْرِيلُ وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ فَلَمَّا سَوَّلَ اللَّهُ ﷻ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ

حدیث بیان کی ہمیں عبدان نے وہ کہتے ہیں خبر دی ہمیں عبد اللہ نے وہ کہتے ہیں خبر دی ہمیں یونس نے زہری سے اور حدیث بیان کی ہمیں بشر بن محمد نے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا عبد اللہ وہ کہتے ہیں کہ خبر دی ہمیں یونس نے اور معمر نے اسی کی مثل زہری سے وہ کہتے ہیں کہ مجھے خبر دی عبید اللہ بن عبد اللہ نے ابن عباس سے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سب سے زیادہ سخی تھے لوگوں میں اور آپ ﷺ سب سے زیادہ سخی ہوتے رمضان میں اس وقت جب آپ ﷺ ملاقات کرتے جبرائیل اور وہ ملتے آپ ﷺ سے ہر رات رمضان کی میں پس دور کرتے قرآن مجید کا بیشک رسول اللہ ﷺ زیادہ سخی تھے خیر میں، ریح مرسلہ سے۔

رمضان میں سخاوت کا بڑھ جانا

رمضان کریم وہ مہینہ ہے کہ جس میں مومنوں کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے غریب

مسکین، یتیم جو سارا سارا سال نہیں کھا سکتے لیکن جو نبی رمضان کا مہینہ آتا ہے تو وہ خود بھی کھاتے ہیں اور دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں۔

أَجُودُ النَّاسِ، سرکارِ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کے کئی گوشے

1۔ ایک شخص سرکارِ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کچھ مانگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بہت ساری بکریاں عطاء فرمادی جب وہ اپنی قوم کے پاس آیا تو اس نے اپنی قوم سے کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ کیونکہ یہ ایسی ذات ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے عطاء کی تنگی نہیں ہو سکتی۔

2۔ ایک شخص سرکارِ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کپڑا مانگا تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ہی کپڑا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وہ عطاء فرما دیا۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ اگر ہم سے کوئی بندہ کوئی چیز مانگے اور ہمارے پاس وہ ایک ہی چیز ہو تو ہم کہیں گے کہ بھائی ہمارے پاس تو ہے ہی ایک یہ ہم تمہیں کیسے دیدیں۔ لیکن سرکارِ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس نے جو کچھ مانگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وہ عطاء فرما دیا۔

اقتصادی اعتبار سے بھی سخاوت ضروری ہے

(Economics) معاشیات کے نکتہ نظر سے اگر شے پہلے ہی وافر مقدار میں ہے۔ اور لوگوں تک صحیح انداز میں تقسیم Supply نہ کی جائے Distribute نہ کی جائے تو اشیاء خراب ہو جائیں گی۔ اور دوسری طرف اشیاء کا بحران آجائے گا اور مہنگائی بڑھ جائے گی جیسے چینی ہمارے ہاں بڑے بڑے بیوروکریٹس، بڑے بڑے تاجر جنہوں نے ذخیرہ کر لی جس کی وجہ سے لوگوں تک نہیں پہنچ پائی۔ تو مہنگائی بڑھ گئی تو بالکل اسی طرح رمضان میں خالق و رازق کی طرف سے رزق کی پیداوار بڑھ گئی تو اس کی سپلائی بھی بڑھ جانی چاہیے۔ اگر ہم اس کو روک لیں، اور اس کو خرچ نہ کریں۔ تو پھر ایک تو شے کے خراب ہونے، اور

دوسرا بحران کا خطرہ ہے۔ لہذا اس معاشی اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے رمضان کے مہینے میں جو شخص سخاوت نہیں کرتا، خرچ نہیں کرتا، تو وہ اپنے Resources ضائع کر رہا ہے۔ Utiliz نہیں کر رہا۔ جس کی وجہ سے وہ عوام میں بحران پیدا کر رہا ہے۔ لہذا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں مزید سخاوت کا مظاہرہ کر کے ہماری معاشیات کو Economic کو مضبوط کر دیا۔

بابرکت دنوں میں صالحین سے ملاقات و زیارت کرنا

”وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّنْ رَّمَضَانَ“ (حضرت جبرائیل رمضان کی ہر رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے آتے تھے) اس عبارت سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ جب برکت والے دن آئیں۔ مثلاً: محرم الحرام، ربیع الاول، ذی الحج وغیرہ تو ان برکت والے دنوں میں مبارک دنوں میں صالحین سے نیک بندوں سے ملنا، ان کی زیارت کرنا، ان کی صحبت اختیار کرنا بدعت نہیں بلکہ سنت جبرائیل امین ہے۔

علم کو یاد کرنے کا بہترین طریقہ، موقع

کوئی بھی شخص قرآن، حدیث، فقہ، دینی علوم یا دنیاوی علوم، میڈیکل، انجینئرنگ وغیرہ کا علم سمجھنا چاہتا ہے یا یاد کرنا چاہتا ہے۔ اپنے سینے میں محفوظ رکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بہترین وقت اور موقع رمضان کریم کا موقع ہے کیونکہ ”يَذَارِسُهُ الْقُرْآنُ“ کہہ کر اس طرف اشارہ کر دیا کہ اس ماہ میں بھوکا رہنے کی وجہ سے مادی کثافتیں ختم ہو جاتی ہیں اور روحانی لطافتیں بڑھ جاتی ہیں جس کی وجہ سے دماغ میں اشیاء کو محفوظ رکھنے کی صلاحیت بھی زیادہ ہو جاتی ہے جس کی تصدیق آج کی "Modern Science" کر رہی ہے نیز یہ نکتہ بھی یہاں سے مستنبط ہوتا ہے کہ اگر یہی صلاحیت دماغ کی عام دنوں میں پیدا کرنی مقصود ہو تو روزہ رکھنا شروع کر دو۔ یہی فوائد سال کے جس مہینہ اور دن میں میں چاہو گے

حاصل کر لو گے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کریم کے مہینے کا انتخاب کر کے امت کو Study اور یاد کرنے کے اصول بیان کر دیئے۔

یاد کی مشقت اٹھانا

دنیا کا دستور ہے کہ طالب علم یاد کی مشقت، تکلیف اٹھاتا ہے تو علم آتا ہے۔ ورنہ نہیں خواہ اس کا باپ کروڑ پتی کیوں نہ ہو، اس کے منہ میں سونے کا نوالا کیوں نہ ہو یاد کی تکلیف اٹھائے گا تو علم آئے گا۔ اور یاد کی مشقت اٹھا کر بھی علم کی انتہا کو نہیں پہنچ سکتا۔ بلکہ کنارہ پر ہی کھڑا ہوتا ہے۔

شانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

شانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عجیب ہے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یاد کی تکلیف اٹھانا چاہتے ہیں۔ یعنی جلدی پڑھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، امت تک پہنچانی ہے۔ لیکن رب کو یاد کی مشقت گوارہ نہیں۔ فرمایا ”إِن عَلَيْنَا جُنْعَهُ وَقَوْلَانَهُ“ (الآیۃ) کہ محبوب ہم پر ہے یاد کروانا اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ ”سَنَقْرِئُكَ فَلَا تُنْسِي“ (الآیۃ) کہ محبوب ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ کبھی نہیں بھولیں گے۔

الحديث السابع

جَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عُثْمَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ هِرْقِلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فِي رَكْبٍ مِّنْ قُرَيْشٍ وَكَانُوا تُجَارًا بِالشَّامِ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ مَادًّا فِيهَا أَبَا سُفْيَانَ وَكُفَّارَ قُرَيْشٍ فَأَتَوْهُ وَهُمْ بِأَيْلِيَاءَ قَدَعَاهُمْ فِي مَجْلِسِهِ وَحَوْلَهُ عُظَمَاءُ الرُّومِ ثُمَّ دَعَاهُمْ وَدَعَا تَرْجُمَانَهُ فَقَالَ أَيْكُمُ أَقْرَبُ نَسَبًا بِهَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ قَالَ أَبُو سُفْيَانَ فَقُلْتُ أَنَا أَقْرَبُهُمْ نَسَبًا فَقَالَ أَدْنُوهُ مِنِّي

وَقَرَّبُوا أَصْحَابَهُ فَاجْعَلُوهُمْ عِنْدَ فَهْرِهِ ثُمَّ قَالَ لِيَرْجِعَانِي قُلْ لَهُمْ إِنِّي سَائِلٌ هَذَا عَنْ
هَذَا الرَّجُلِ فَإِنْ كَذَبَنِي فَكَذِّبُوهُ قَوَالِهِ لَوْلَا الْحَيَاءُ مِنْ أَنْ يَأْتِرُوا عَلَيَّ كَذِبًا لَكَذَبْتُ
عَنْهُ ثُمَّ كَانَ أَوَّلُ مَا سَأَلَنِي عَنْهُ أَنْ قَالَ كَيْفَ نَسَبُهُ فِينَكُمْ؟ قُلْتُ هُوَ فِينَنَا ذُو نَسَبٍ
قَالَ فَهَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ مِنْكُمْ أَحَدٌ قَطُّ قَبْلَهُ؟ قُلْتُ: لَا قَالَ فَهَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ
مَلِكٍ؟ قُلْتُ لَا "قَالَ فَأَشْرَافُ النَّاسِ اتَّبِعُوهُ أَمْ ضَعَفَائُهُمْ؟ قُلْتُ بَلْ ضَعَفَائُهُمْ"
قَالَ أَيْزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ؟ قُلْتُ بَلْ يَزِيدُونَ قَالَ فَهَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ سَخَطَةً لِدِينِهِ
بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ؟ قُلْتُ: لَا قَالَ: فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا
قَالَ؟ قُلْتُ؟ لَا قَالَ: فَهَلْ يَغْدِرُ؟ قُلْتُ: لَا وَنَحْنُ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ لَا نَدْرِي مَا هُوَ فَاعِلٌ
فِيهَا قَالَ: وَلَمْ تُبَكِّئِي كَلِمَةً أَدْخُلُ فِيهَا شَيْئًا غَيْرَ هَذِهِ الْكَلِمَةِ - قَالَ: فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ؟
قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَكَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ إِيَّاهُ؟ قُلْتُ الْحَرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ فِي نَسَبِ قَوْمِهَا
وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَالَ أَحَدٌ مِنْكُمْ هَذَا الْقَوْلَ سَجَالٌ يَنَالُ مِنَّا وَتَنَالُ مِنْهُ قَالَ: مَاذَا
يَأْمُرُكُمْ؟ قُلْتُ يَقُولُ اعْبُدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ وَلَا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ
وَيَا مَرُوتًا بِالصَّلَاةِ وَالصَّدَقِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ - فَقَالَ: لِيَرْجِعَانِ قُلْ لَهُ سَأَلْتُكَ عَنْ
نَسَبِهِ قَدْ كَرِهْتُ أَنَّهُ فِينَكُمْ ذُو نَسَبٍ وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ قَدْ كَرِهْتُ أَنْ لَا - قُلْتُ لَوْ كَانَ
أَحَدٌ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ لَقُلْتُ رَجُلٌ يَأْتِي بِقَوْلٍ قِيلَ قَبْلَهُ وَسَأَلْتُكَ هَلْ كَانَ مِنْ
آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ قَدْ كَرِهْتُ أَنْ لَا فَقُلْتُ فَلَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ قُلْتُ رَجُلٌ يَطْلُبُ
مُلْكَ أَبِيهِ وَسَأَلْتُكَ هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟ قَدْ كَرِهْتُ أَنْ
لَا فَقَدْ أَعْرِفُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَنْذَرَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ وَيَكْذِبَ عَلَى اللَّهِ، وَسَأَلْتُكَ
أَشْرَافُ النَّاسِ اتَّبِعُوهُ أَمْ ضَعَفَائُهُمْ قَدْ كَرِهْتُ أَنْ ضَعَفَائُهُمْ اتَّبِعُوهُ وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ
وَسَأَلْتُكَ أَيْزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ؟ قَدْ كَرِهْتُ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ وَكَذَلِكَ أَمْرُ الْإِيمَانِ حَتَّى يَتَّبِعَا
وَسَأَلْتُكَ أَيْزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ؟ قَدْ كَرِهْتُ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ وَكَذَلِكَ أَمْرُ الْإِيمَانِ حَتَّى يَتَّبِعَا
وَسَأَلْتُكَ أَيْزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ؟ قَدْ كَرِهْتُ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ وَكَذَلِكَ أَمْرُ الْإِيمَانِ حَتَّى يَتَّبِعَا

الْإِيمَانُ حِينَ تَخَالِطُ بِشَاشَتِهِ الْقُلُوبَ وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَغْدِرُ؟ قَدْ كَرِهْتَ أَنْ لَا وَكَذَلِكَ
الرُّسُلُ لَا تَغْدِرُ وَسَأَلْتُكَ بِمَا يَأْمُرُكُمْ؟ قَدْ كَرِهْتَ أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا
تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَيَنْهَأَكُمْ عَنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ وَيَأْمُرُكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالصَّدَقِ وَالْعَفَافِ
فَإِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا فَسَيَمْلِكُ وَلَمْ أَكُنْ أَظُنُّ أَنَّ مِنْكُمْ قَلَوَانِي أَعْلَمُ أَنِّي أَخْلَصُ إِلَيْهِ
لَتَجَسَّسْتُ لِقَائَهُ وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ
ﷺ الَّذِي بَعَثَ بِهِ مَعَ دَحِيَّةِ الْكَلْبِيِّ إِلَى عَظِيمٍ بَصْرِي فَقَدَعَهُ عَظِيمٌ بَصْرِي إِلَى
هَرَقْلَ فَقَرَأَ فَإِذَا فِيهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هَرَقْلَ
عَظِيمِ الرُّومِ سَلَامٌ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى أَمَّا بَعْدُ فَإِنْ أَدْعُوكَ بِدَعَايَةِ الْإِسْلَامِ أَسْلِمَ
تَسْلَمَ يُؤْتِيكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْيَرِيسِيِّينَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ
تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ
بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ۝ قَالَ
أَبُوسُفْيَانَ فَلَمَّا قَالَ مَا قَالَ وَفَرَّغَ مِنْ قِرَاءَةِ الْكِتَابِ كَثُرَ عِنْدَهُ الْعُصْبُ فَارْتَفَعَتْ
الْأَصْوَاتُ وَأُخْرِجْنَا فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي: حِينَ أُخْرِجْنَا لَقَدْ أَمَرَ ابْنُ أَبِي كَبْشَةَ أَنَّهُ
يَخَافُهُ مَلِكُ بَنِي الْأَصْفَرِ فَتَارَلْتُ مُوقِنًا أَنَّهُ سَيُظْهِرُ حَتَّى أَدْخَلَ اللَّهُ عَلَيَّ الْإِسْلَامَ وَكَانَ
ابْنُ السَّاطُورِ صَاحِبُ إِيْلِيَاءَ هَرَقْلَ سَقَفًا عَلَى نَصَارَى الشَّامِ يُحَدِّثُ أَنَّ هَرَقْلَ حِينَ
قَدِمَ إِيْلِيَاءَ أَصْبَحَ يَوْمًا خَبِيثَ النَّفْسِ فَقَالَ بَعْضُ بَطَارِقَتِهِ قَدْ اسْتَكْرَمْنَا هَيْئَتَكَ
قَالَ ابْنُ السَّاطُورِ وَكَانَ هَرَقْلُ حِزَاءً يَنْظُرُنِي السُّجُومِ فَقَالَ لَهُمْ حِينَ سَأَلُوهُ إِنِّي رَأَيْتُ
اللَّيْلَةَ حِينَ نَظَرْتُ فِي السُّجُومِ مَلِكُ الْجَنَانِ قَدْ ظَهَرَ قَمْنٌ يَخْتَتِنُ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ
قَالُوا لَيْسَ يَخْتَتِنُ إِلَّا الْيَهُودُ فَلَا يَهْمُكَ شَأْنُهُمْ وَاكْتُبْ إِلَى مَدَائِنِ مُلْكِكَ فَلْيَقْتُلُوا
مَنْ فِيهِمْ مِنَ الْيَهُودِ فَبَيَّنَّا لَهُمْ عَلَى أَمْرِهِمْ أَنَّ هَرَقْلَ بِرَجُلٍ أَرْسَلَ بِهِ مَلِكُ عَسَانَ
يُخْبِرُ عَنْ خَيْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا اسْتَخْبِرَهُ هَرَقْلُ قَالَ: أَذْهَبُوا فَانظُرُوا أَمْخَتَتْنِ

هُوَ أَمْرٌ لَا: فَنَظَرُوا إِلَيْهِ فَحَدَّثُوهُ أَنََّّهُ مُخْتَتَنٌ وَسَأَلَهُ عَنِ الْعَرَبِ فَقَالَ هُمْ يَخْتَتِنُونَ فَقَالَ
 هِرَقْلُ هَذَا مَلِكُ هَذِهِ الْأُمَّةِ قَدْ ظَهَرَ ثُمَّ كَتَبَ هِرَقْلُ إِلَى صَاحِبِ لَهُ بِرُؤْمِيَّةٍ وَكَانَ نَظِيرُهُ
 فِي الْعِلْمِ وَسَارَ هِرَقْلُ فَلَمْ يَزِمِ حِصَصَ حَتَّى أَتَاهُ كِتَابٌ مِنْ صَاحِبِهِ يُوَافِقُ رَأْيَ هِرَقْلَ
 عَلَى خُرُوجِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَنَّه نَبِيٌّ فَأَذِنَ هِرَقْلُ لِعُظَمَاءِ الرُّومِ فِي دَسْكَرَةٍ لَهُ بِحِصَصٍ ثُمَّ
 أَمَرَ بِأَبْوَابِهَا فَعُلِقَتْ ثُمَّ أَطْلَعَ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الرُّومِ هَلْ لَكُمْ فِي الْفَلَاحِ وَالرُّشْدِ وَأَنْ
 تَثْبُتَ مُلْكُكُمْ فَتَبَايَعُوا هَذَا النَّبِيَّ فَحَاصُوا حِصَّةَ حُمُرِ الْوَحْشِ إِلَى الْأَبْوَابِ فَوَجَدُوهَا
 قَدْ عُثِقَتْ فَلَمَّا رَأَى هِرَقْلُ نَفَرَتَهُمْ وَأَيْسَ مِنَ الْإِيمَانِ قَالَ رُدُّوهُمْ عَلَيَّ وَقَالَ إِنِّي
 قُلْتُ مَقَالَتِي إِنَّمَا اخْتَبَرْتُهَا شِدَّتْكُمْ عَلَى دِينِكُمْ فَقَدْ رَأَيْتُ فَسَجَدُوا لَهُ وَرَضُوا عَنْهُ
 فَكَانَ ذَلِكَ آخِرَ شَأْنِ هِرَقْلَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ رَوَاهُ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ وَيُونُسُ وَمَعْمَرُ
 عَنِ الرَّهْوِيِّ

حدیث بیان کی ہمیں ابوالیمان حاکم بن نافع نے وہ کہتے ہیں کہ خبر دی ہمیں شعیب نے
 زہری سے وہ کہتے ہیں کہ خبر دی مجھے عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ بن مسعود نے کہ بے شک
 عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ بیشک ابوسفیان بن حرب نے خبر دی کہ ان کو
 ہرقل نے بلایا قریش کی ایک جماعت کے ساتھ۔ جب وہ تجارت کیلئے شام گئے ہوئے
 تھے اس زمانہ میں جس میں رسول اللہ ﷺ نے صلح فرما رکھی تھی ابوسفیان اور قریش سے
 پس وہ آئے ہرقل کے پاس اور وہ ایلیاء (بیت المقدس) میں تھا ان کو بلایا ہرقل نے اپنی
 مجلس میں اور اس کے ارد گرد روم کے رؤسا موجود تھے۔ اس نے ان کو اور اپنے ترجمان کو
 بلایا پھر کہا تم میں سے کس کا نسب زیادہ قریب ہے اس شخص کے جو کہتا ہے بیشک میں نبی
 ہوں۔ ابوسفیان نے کہا سب سے زیادہ میں قریب ہوں نسب میں ان سے تو ہرقل بادشاہ
 نے کہا اس (ابوسفیان) کو میرے قریب کر دو اور اس کے ساتھیوں کو بھی قریب کرو! پس
 اس کے ساتھیوں کو اس کی پیٹھ کے پیچھے بٹھا دو! پھر کہا اپنے ترجمان سے کہ میں سوال کرتا

ہوں اس (ابوسفیان) سے اس شخص کے بارے میں۔ پس اگر یہ میرے ساتھ غلط بیانی کرے تو تم اس کی تکذیب کرنا (ابوسفیان نے کہا) اللہ کی قسم اگر مجھے اس بات سے شرم نہ ہوتی کہ ساتھی نقل کریں گے میرا جھوٹ تو میں ضرور جھوٹ بولتا اس سے پس سب سے پہلے جو اس نے مجھ سے آپ نے ﷺ بارے میں سوال کیا وہ یہ کہ اس نے کہا کیسا نسب ہے اس (نبی کریم ﷺ) کا تمہارے درمیان؟ میں نے کہا کہ وہ ہمارے درمیان اعلیٰ نسب ہیں۔ ہرقل نے کہا کیا تم میں سے پہلے کبھی کسی نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں! پھر اس نے کہا کہ کیا اس (نبی کریم ﷺ) کے باپ، دادا میں کوئی بادشاہ ہوا ہے؟ میں نے کہا نہیں ہرقل نے کہا امیر لوگ اس (نبی کریم ﷺ) کی پیروی کرتے ہیں یا غریب؟ میں نے کہا کہ کمزور لوگ ہرقل نے کہا کہ وہ (اس کے متبعین) زیادہ ہو رہے ہیں یا کم؟ میں نے کہا کہ وہ دن بدن بڑھ رہے ہیں! ہرقل نے کہا کیا کوئی مرتد ہوا اس (نبی کریم ﷺ) سے اس کے دین کو ناپسند کرنے کی وجہ سے اس میں داخل ہونے کے بعد میں نے کہا نہیں! ہرقل نے کہا کیا تم اس پر جھوٹ کا الزام لگاتے تھے اس کے کہنے سے پہلے جو اس نے کہا؟ میں نے کہا نہیں۔ ہرقل نے کہا کیا وہ دھوکہ دیتا ہے؟ میں نے کہا نہیں! لیکن ہم ان کیساتھ ایسے معاہدہ میں ہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ وہ کیا کریں گے اس معاہدہ میں (ہمارے ساتھ) ابوسفیان نے کہا کہ مجھے کبھی کلمے نے قدرت نہیں دی کہ میں اس میں داخل کروں سوائے اس کلمہ، بات کے ہرقل نے کہا کیا تم ان (نبی کریم ﷺ) سے قتال کرتے ہو؟ میں نے کہا ہاں اس نے کہا کیسی ہوتی ہے تمہاری لڑائی ان کے ساتھ؟ میں نے کہا ہمارے اور ان کے درمیان قتال ڈول کی مانند ہے کبھی وہ اور کبھی ہم لے لیتے ہیں ہرقل نے کہا وہ (نبی کریم ﷺ) کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ میں نے کہا وہ (نبی کریم ﷺ) کہتا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور شریک نہ بناؤ اس کا کسی کو اور چھوڑ دو وہ جو کہتے ہیں تمہارے باپ، دادا اور وہ ہمیں حکم دیتا ہے نماز، سچائی، پاک دامنی، اختیار کرنے کا اور رشتہ

داریوں کو جوڑنے کا۔ پھر ہر قل نے ترجمان سے کہا ابوسفیان سے کہو کہ میں نے تم سے پوچھا اس کے نسب کے بارے میں؟ پس تم نے کہا وہ اعلیٰ نسب ہیں اور ایسے ہی رسول مبعوث ہوتے ہیں اپنی قوم کے اعلیٰ نسب میں اور میں نے تم سے پوچھا کہ کیا تم میں سے کسی نے یہ بات کہی؟ تو تم نے کہا نہیں۔ اگر کوئی ایک کہتا یہ بات اس سے پہلے تو میں کہہ دیتا کہ یہ ایک ایسا آدمی ہے جس نے پیروی کی اس پہلے کی۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ کیا اس کے باپ، دادا میں سے کوئی بادشاہ تھا؟ تو تم نے کہا نہیں تو میں کہتا کہ اگر ان کے باپ دادا میں سے کوئی بادشاہ تھا میں کہتا یہ ایسا شخص ہے جو اپنے باپ، دادا کی سلطنت کا طلبگار ہے۔ اور میں نے تم سے سوال کیا کہ کیا تم اس پر جھوٹ کا الزام لگاتے تھے پہلے اس کے جو اس نے کہا۔ تو تم نے کہا نہیں۔ بے شک میں جانتا ہوں کہ جو نہیں پسند کرتا لوگوں کیلئے جھوٹ کو۔ وہ اللہ پر کیسے جھوٹ بولے گا۔ اور میں نے تم سے پوچھا امیر لوگ اس کی اتباع کرتے ہیں یا کمزور؟ تو تم نے کہا کمزور لوگ اس کی اتباع کرتے ہیں یہی کمزور لوگ رسولوں کے پیروکار ہوتے ہیں۔ اور میں نے تم سے سوال کیا کہ کیا وہ بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ تو تم نے کہا کہ وہ بڑھ رہے ہیں۔ اور یہی ایمان کا معاملہ ہے یہاں تک کہ وہ پورا ہو جائے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ کوئی مرتد ہوا ہے ناپسندیدگی کی وجہ سے اس دین میں داخل ہونے کے بعد؟ تو تم نے کہا نہیں۔ اور یہی ایمان کا حال ہوتا ہے جب گھل مل جائے اس کی تازگی دلوں میں۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ کیا وہ وعدہ خلافی کرتا ہے؟ تو تم نے کہا نہیں۔ اور یہی شان ہوتی ہے رسولوں کی کہ وہ دھوکہ نہیں دیتے۔ اور میں نے تم سے پوچھا وہ کسی چیز کا حکم دیتا ہے؟ تو تم نے کہا کہ وہ حکم دیتا ہے کہ تم عبادت کرو اللہ کی اور اس کا شریک نہ بناؤ کسی کو اور روکتا ہے بتوں کی عبادت سے اور حکم دیتا ہے نماز، سچائی، اور پاک دامنی کا۔ پس اگر جو تو نے کہا یہ سچ ہے تو بہت جلد وہ مالک ہو جائیں گے۔ میرے ان دونوں قدموں کی زمین کے اور بیشک میں جانتا ہوں کہ وہ ظاہر ہونے والے ہیں۔ اور میں یہ گمان

نہیں کرتا تھا کہ وہ تم میں سے ہوں گے پس اگر میں جان لیتا کہ میں ان (نبی کریم ﷺ) تک پہنچوں گا تو میں تکلیفیں برداشت کر کے بھی ان سے ملتا۔ اور اگر میں ان ﷺ کے پاس ہوتا تو دھوکے پی لیتا ان کے قدموں کو پھر اس نے منگوایا رسول ﷺ کا وہ خط جو اس کو نبی ﷺ نے بھجوایا تھا بذریعہ وحیہ کلی بصری کے حاکم کے تو اس نے اس کو ہرقل کے پاس بھیجا۔ پس اس نے اسے پڑھا اس میں لکھا تھا اللہ رحمن ورحیم کے نام سے، محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول کی طرف سے ہرقل شاہ روم کی طرف سلامتی نازل ہو اوپر اس کے جس نے پیروی کی ہدایت کی اس کے بعد میں تجھے دعوت دیتا ہوں اسلام کی اسلام لے آؤ سلامتی پا جاؤ گے، تجھے دے گا اللہ تعالیٰ دو ہراجر پھر اگر تو پھر گیا پس بیشک تجھ پر گناہ ہے رعایا کا۔ اور اے اہل کتاب آؤ اس کلمے کی طرف جو برابر ہے ہمارے، تمہارے درمیان ہم نہیں عبادت کریں گے کسی کی اللہ کے سوا، اور نہیں شریک بنائیں گے اس کا کسی کو اور نہیں بناؤ گے ہمارے بعض کو بعض کا رب اللہ کو چھوڑ کر پھر اگر تم پیٹھ پھیرو تو تم کہہ دو کہ گواہ رہنا ہم مسلمان ہیں ابوسفیان نے کہا کہ پس جب کہ چکا ہرقل جو اس نے کہا۔ اور فارغ ہو گیا خط مبارک کے پڑھنے سے تو اس کے پاس زیادہ ہوا شور و غل اور آوازیں بلند ہو گئیں اور ہمیں نکال دیا گیا تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا جب ہم نکالے گئے۔ کہ بے شک بڑھ گئی ہے شان ابوکبشہ کے بیٹے کی کہ اس سے ڈر رہا ہے بادشاہ پھر میں ہمیشہ یقین کرتا رہا۔ کہ بے شک عنقریب وہ ﷺ غالب آجائیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے داخل کیا میرے دل میں اسلام کو اور ابن ناطور ایلیم کا حاکم اور ہرقل بادشاہ کا دوست تھا شام کے نصرانیوں کا پیشوا تھا بیان کرتا ہے کہ بیشک ہرقل جب ایلیم آیا تو ایک دن وہ صبح کو متفکر ہو گیا۔ تو اس کے مشیروں نے کہا کہ ہم نے خلاف معمول پائی ہے تیری حالت کہا ابن ناطور نے ہرقل کا ہن تھا، علم نجوم میں ماہر تھا، تو اس نے مشیروں سے کہا جب انہوں نے اس سے پوچھا کہ میں نے دیکھا آج رات جب میں نے ستاروں میں نظر کی کہ ختنہ کرنے والوں کا

بادشاہ ظاہر ہو گیا ہے۔ کہ پس کون ہیں اس زمانے میں جو ختنہ کراتے ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں ختنہ کرتے مگر یہود۔ تو ان سے آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہئے۔ لکھو اپنی سلطنت کے تمام علاقوں میں خطوط کہ شہر میں جتنے یہودی ہیں سب کو قتل کر دیں اسی اثناء میں ہرقل کے پاس ایک شخص آیا جسے غسان کے بادشاہ نے بھیجا تھا۔ وہ خبر دے رہا تھا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے بارے میں جب ہرقل نے اطلاع پائی تو کہا کہ اس خبر کو لیجاؤ۔ اس کو دیکھو کہ اس کا ختنہ ہے یا نہیں۔ لوگوں نے اسے دیکھا اور اسے بتایا کہ یہ شخص ختنہ کئے ہوئے ہے۔ اس سے ہرقل نے عرب کا حال پوچھا پس اس نے کہا کہ وہ ختنہ کرتے ہیں۔ پس کہا ہرقل نے یہ بادشاہ ہے اس امت کا جو ظاہر ہو چکا ہے۔ پھر ہرقل نے رومیہ میں اپنے ایک ساتھی کو خط لکھا وہ بھی علم میں اس جیسا تھا۔ اور خود ہرقل حمص چلا گیا وہ حمص میں ٹھہرا رہا حتیٰ کہ اس کے ساتھی کا خط آیا اس نے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی بعثت پر ہرقل سے اتفاق کیا اور کہا کہ وہ نبی ہیں ہرقل نے حکم دیا روم کے رؤساء کو حمص میں جمع ہونے کا، اور دروازے بند کرنے کا۔ دروازے بند کر دیئے گئے تو وہ گھر سے باہر نکلا پس کہا اس نے کہ اے رومیو! کیا تم فلاح (کامیابی) و ہدایت اور ملک کا استحکام چاہتے ہو تو اس نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) سے بیعت کر لو۔ یہ سن کر وہ جنگلی گدھوں کی طرح دروازوں کی طرف بھاگے پس ان (دروازوں) کو بند پایا ہرقل نے جب ان کی اسلام سے اس قدر نفرت دیکھی اور ناامید ہوا ان کے ایمان سے تو ہرقل نے کہا کہ انہیں واپس میرے پاس لاؤ اور کہا کہ ابھی جو میں نے تم سے کہا اس سے تمہارا امتحان لینا چاہتا تھا کہ تم اپنے دین میں کس قدر مضبوط ہو۔ وہ میں نے دیکھ لیا۔ سب نے ہرقل کو سجدہ کیا اور اس سے راضی ہو گئے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے بارے میں ہرقل کی یہ آخری حالت تھی۔ کہا ابو عبد اللہ نے کہ روایت کیا اس کو صباح بن کیسان، یونس، اور معمر نے اس حدیث کو زہری سے۔

جھوٹ کا ہر مذہب / قوم کے نزدیک قبیح ہونا

إِنْ كَذَبْتَنِي فَكَذِّبُوكَ

عمومی طور پر جو دنیا کے کسی منصب پر فائز ہوتا ہے تو وہ اپنے منصب و عہدے کی بقاء ترقی کیلئے قتل غارت گری، دغا، فساد جیسی قبیح چیزوں کا خیال نہیں رکھتا۔ چہ جائے کہ جھوٹ بولنا، غلط بیانی سے کام لینا یہ تو بہت ہی معمولی سی بات ہے۔ لیکن ہر قتل جو کہ اس وقت Super Power کا Presedent ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے منصب (صدارت) پر فائز ہونے کے باوجود جھوٹ بولنا تو درکنار وہ دوسرے سے جھوٹ سننا بھی گوارہ نہیں کرتا اور ابوسفیان کے ساتھیوں کو کہتا ہے کہ ”إِنْ كَذَبْتَنِي فَكَذِّبُوكَ“ اگر یہ جھوٹ بولے تو تم اس کی تکذیب کرنا، یعنی جھٹلا دینا لہذا حدیث پاک کے ان الفاظ سے یہ پتہ چلا کہ ہر مذہب کے نزدیک جھوٹ بولنا برا ہے، قبیح ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آیا ”الصِّدْقُ يَنْجِي وَالْكَذِبُ يُهْلِكُ“ ترجمہ:- سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔

عظمتِ مصطفیٰ ﷺ

هَلْ كُنْتُمْ تَشْهَوْنَ بِالْكَذِبِ

اس پادری نے دوسرا سوال کیا کہ ”هَلْ كُنْتُمْ تَشْهَوْنَ بِالْكَذِبِ“ کیا تم نے کبھی اس نبی ﷺ پر جھوٹ بولنے کا الزام لگایا ہے۔ اگر وہ چاہتا تو ”هَلْ هُوَ يَكْذِبُ“ بھی کہہ سکتا تھا۔ کہ کیا وہ جھوٹ بولتا ہے۔ ”هَلْ سَبَعْتُمْ كَذِبًا“ کیا تم نے سنا ہے کہ کبھی اس نے وٹ بولا ہے۔ عربی میں ان (آپ ﷺ) کے جھوٹ کے بارے میں مختلف جملے نال کئے جاسکتے تھے لیکن اس نے آپ ﷺ کے جھوٹ کے بارے میں پوچھنے اور کوئی جملہ استعمال نہیں کیا بلکہ کہا ”هَلْ كُنْتُمْ تَشْهَوْنَ بِالْكَذِبِ“ کیا تم نے کبھی ”هَلْ“ کا الزام لگایا ہے۔ یعنی لفظِ اتہام کو ”بِکَذِبِ“ کے ساتھ جوڑ کر اس طرف

اشارہ کر دیا کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدق تو مشہور ہے۔ لیکن تمہارے سچے ہونے میں شک ہے۔ وہ پادری ہو کر، عیسائیوں کا بادشاہ ہو کر۔ state کا صدر ہو کر اس بات کو تسلیم کر رہا ہے۔ کہ زمین و آسمان تو اپنی جگہ سے ہٹ سکتے ہیں۔ مگر ذاتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زباں سے کبھی جھوٹ نہیں نکل سکتا نبی ہوتا ہی وہ ہے جو صادق و امین ہو۔

حیاء اور دین و دنیا کی بھلائیاں

ہمارے جدید معاشرے میں، نام نہاد ترقی یافتہ و مہذب معاشرے میں اگر کوئی Bold نہیں ہوتا یعنی حیاء کا مظاہرہ کرتا ہے تو اسے مذاق کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ معاشرے میں اسے ذلیل کیا جاتا ہے اس کے خلاف طعنے کسے جاتے ہیں کہ تم حیاء کیوں کرتے ہو، bold کیوں نہیں ہوتے؟ ہم اکیسویں صدی میں جا رہے ہیں جب تک تم Bold نہیں ہو گے تو تم ترقی نہیں کر سکتے۔ یعنی آج کی سول سوسائٹی کے لوگ ترقی کا معیار بے حیائی کو سمجھتے ہیں۔ اور وہ امریکہ و یورپ کے طریقوں کو Follow کرتے ہوئے فخر کا اظہار کرتے ہیں۔ جبکہ مغرب کے نام نہاد Cultured قوم ہونے اور تہذیب (بے حیائی) کا حال یہ ہے کہ اگر ہم جنس پرستوں (عورت عورت کے ساتھ، مرد مرد کے ساتھ) کو اگر قانوناً یعنی عزت و احترام کے ساتھ شادی کی اجازت نہ دی جائے تو وہ سراسر عام اس عزت (بے حیائی، بے غیرتی) کو حاصل کرنے کیلئے احتجاج کرتے ہیں اور اپنے سے زیادہ باعزت (بے غیرت) ممالک کی مثالیں پیش کر کے اپنے حقوق حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر جب اس بوئے ہوئے بیج کا پھل مہلک اور خطرناک امراض، ایڈز (Aids) کی صورت میں پوری قوم و معاشرے کو کھانے کو ملتا ہے۔ تو پھر انہی کے مفکر، ڈاکٹر، سائنسٹ، میڈیا پر، انٹرنیٹ پر، اخبارات و جرائد میں بڑا اظہار کرتے ہیں کہ ہم تباہی و بربادی کی اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ جہاں سے پلٹنا ممکن ہی نہیں۔ سوائے معاشرتی و معاشی تباہی، جسمانی، و ذہنی صحت کے انحطاط و زوال کے کچھ نہیں۔ کیونکہ ہم نے حیاء کا دامن چھوڑ دیا ہے۔ جبکہ

میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے فرمایا دیا کہ ”الْحَيَاءُ كَلَّةٌ خَيْرٌ“ ترجمہ:-
حیاء میں بھلائی ہی بھلائی ہے۔ کہ حیاء و شرم کا مظاہرہ زندگی کے جس جس شعبے (Feild)
میں کرو گے وہاں وہاں بھلائی اور خیر ہی پاتے چلے جاؤ گے۔ یہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا
وعدہ ہے۔

ذہنی و جسمانی صلاحیتوں کیلئے ایک عظیم نسخہ الصَّلَاةُ (نماز)

Modern Scientific Research کے مطابق (ذہنی)..... اور
Physical (جسمانی) صلاحیتوں کو پیدا کرنے اور انہیں بڑھانے کیلئے نماز ایک ایسا
عظیم تحفہ ہے۔ کہ اس سے بہترین دنیا میں کوئی اور شے نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ و
یورپ میں باقاعدہ ایسے Exercises Center قائم کئے جا رہے ہیں جن میں (ہو
ہو Same) نماز کی طرز پر Exercises کرائی جا رہی ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے،
ثابت کیا جا رہا ہے کہ سیدھا کھڑا ہونے (قیام)، گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر جھکنے، (رکوع)
چہرے اور پیشانی کو زمین پر رکھنے (سجدہ) سے (Blood circulatory System)
(دورانِ خون) پر کیا اثر مرتب ہوتے ہیں Digestive system (نظامِ ہضم) کتنا
منضبط ہوتا ہے۔ دل اور اعصابی بیماریوں سے بچاؤ اور اپنی نجات کیلئے گویا کہ اس سے بہتر
کوئی اور چیز ہی نہیں ہوتی۔ جبکہ ذہنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کیلئے (Medicine)
دوائیوں کے مقابلے میں انتہائی بے ضرر اور لا جواب شے ہے۔

عظمتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

حیرت اور کمال یہ ہے کہ جس چیز کو سمجھنے میں انسانیت و بشریت کو چودہ سو سال لگے۔
جس کو آج امریکن و یورپین کئی سالہ تحقیق کرنے کے بعد بیان کر رہے ہیں۔ میرا حبیب

صلی اللہ علیہ وسلم چودہ سو سال پہلے ”الصَّلَاةُ قُرْآنٌ عَيْنِي“ (نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے) کے جملے ادا فرما کر، اپنی امت کو نماز کی پابندی کا حکم دے کر اس راز سے پردہ اٹھا رہے ہیں۔ سبحان اللہ

لوگوں کے سامنے باعزت ہونے کا طریقہ
الصَّدَقُ (سچ بولنا)

نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ”صدق“ کا ذکر فرمایا۔ یعنی نماز پڑھ کر تم خود تو ذہنی و جسمانی اعتبار سے صحتمند طاقتور اور مضبوط ہو گئے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ لوگ معاشرے میں آپ کو اہمیت نہ دیں، مقام و مرتبہ نہ دیں۔ سرکار علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شان دیکھو کہ فرمایا پہلے تم خود مضبوط ہو جاؤ اس کے بعد تمہیں نسخہ حل بتاتا ہوں۔ اگرچہ بظاہر مقام و مرتبہ حاصل کرنا مشکل ہوتا ہے لیکن یاد رکھو! ہمیشہ سچ بولنا چاہئے۔ کتنا ہی مشکل مقام کیوں نہ آجائے۔ پھر دیکھو کہ تمہیں کمالات ملتے چلے جائیں گے اور لوگوں کی نظر میں تم معزز و مکرم بنتے چلے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ“ ترجمہ: اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس آیت میں سچوں کے ساتھ رہنے کا حکم دے کر اس طرف اشارہ کر دیا کہ اپنی استقامت و طاقت کے مطابق خود بھی سچ بولو۔ اگر سچ نہیں بول سکتے تو کم از کم سچوں کے ساتھ رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے سے ہم پر بھی کرم فرما دے گا۔

گناہوں سے محفوظ رکھنے کیلئے Physiological Method کا استعمال
الْعَفَافُ (پاک دامنی اختیار کرنا)

صدق کے بعد عفاف کی بات کی کہ جب بندہ لوگوں میں سچ بول کر معزز و مکرم ہو جائے گا۔ تو اب وہ پاک دامنی اختیار کرنے کی کوشش کرے گا کیونکہ وہ کہے گا کہ لوگوں میں

میری عزت ہے۔ کہیں میں حرام کام میں مبتلاء ہو کر ذلیل و رسوا نہ ہو جاؤں لوگوں کے سامنے میرا راز فاش نہ ہو جائے۔ کہ یہ بدکار ہے، زانی ہے، شراب پیتا ہے، رات رات بھر Girl Friend کے ساتھ Messages اور فون کے ذریعے محو گفتگو رہتا ہے۔ جب کہ یہ بات بھی اس کے سامنے ہے کہ جب لوگوں کے سامنے ایک معمولی سی چیز یعنی جھوٹ بولنا پسند نہیں کرتا۔ تو کسی غیر محرم پر نظر ڈالنا، موبائل پر کسی لڑکی سے گفتگو کرنا، یا کسی اور کی عزت کو پامال کرنا۔ یہ اتنی بڑی چیزوں کا ارتکاب کیسے کروں کہ ”وَاللّٰهُ بِصَيْرَتِكَ بِالْعَبَادِ“ وہ ذات اپنے بندوں کو دیکھ رہی ہے۔

ترتیب کلمات اعجاز حبیب علیہ الصلوٰۃ والسلام

جب کہ اس مقام پر کلمات کی ترتیب بھی کمال اعجاز، بلاغت و فصاحت اور دانائی و حکمت پر مبنی ہے۔ کیونکہ اگر صدق (سچ) سے پہلے عفاف (پاک دامن) کا ذکر کر دیا جاتا تو وہ فوائد حاصل نہ ہوتے جواب ہو رہے ہیں۔

☆ وہ اس طرح کے اگر ایک شخص کو پہلے پاک دامن ہونے کا حکم دیا جاتا اور پھر سچ بولنے کا تو اگر وہ شخص تنہائی میں حرام کام کر لیتا ہو، رات کی تاریکی میں لوگوں کی نظر سے بچ کر منہ کالا کرتا ہو، رشوت و حرام خوری کے مزے لیتا ہو تو ایسے شخص کیلئے تو جھوٹ بولنا بالکل معمولی سی بات ہے۔ لیکن اس مقام پر پہلے سچ بولنے کا حکم دے کر لوگوں کی نظر میں بھی معزز اور اللہ کی نظر میں بھی معزز و مکرم ہونے کا احساس دلادیا اور پھر فرمایا ”کُنْ عَفِيفًا“ اب پاک دامن ہو جا، گناہوں سے اپنے دامن کو بچالے۔ تو اب تنہائی میں حرام کام کا ارتکاب کرتے وقت فوراً دماغ سگنل دینا شروع کر دے گا، Alarm بجنا شروع ہو جائے گا کہ جھوٹ جیسے گناہ کو اختیار کرتے ہوئے تجھے اس خالق کے سامنے حیا آتی تھی۔ اور اب تو شباب و کباب کے مزے لوٹ رہا ہے اور اس کو بھول گیا ہے۔

صلہ

جب بندے نے نماز پڑھ لی، سچ بول لیا، پاک دامنی اختیار کر لی، تو اس کا ضمیر کہتا ہے کہ اب کیوں بیٹھا ہے بلکہ جا اور لوگوں سے اچھا برتاؤ کر، اخلاق سے پیش آ اور ان کے درد کو اپنا درد سمجھ تو تجھے دین اور دنیا میں کامیابی حاصل ہوتی چلی جائے گی۔

Super Power کا بارگاہِ مصطفیٰ ﷺ میں عقیدت کے پھول نچھاور کرنا جب اس زمانے کی King Of Rome Super Power ہر قل نے نبی کریم ﷺ کی صفات، اخلاق، Family Background اور دین اسلام کے متعلق سوالات کر کے ابوسفیان (جو کافروں کے ساتھ تھے) سے جوابات سن لئے۔

مثلاً

ہر قل نے ابوسفیان سے پہلا سوال سرکارِ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے نسب کے بارے میں کیا ”قَالَ كَيْفَ نَسَبُهُ فَيَكُنْ؟“ ہر قل نے ابوسفیان سے پوچھا کہ اس (محمد بن عبد اللہ ﷺ) کا نسب کیسا ہے؟

ابوسفیان نے کہا کہ ”هُوَ فِينَا ذُو النَّسَبِ“ ہم میں ان کا نسب اعلیٰ ہے، وہ اعلیٰ خاندان سے ہیں۔

دوسرا سوال حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے جھوٹ کے بارے میں کیا ”قَالَ فَهَلْ كُنْتُمْ تَشْهَمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ مَا قَالَ“ ہر قل نے کہا کہ جو کچھ اس نے کہا ہے اس کے کہنے سے پہلے تم نے کبھی اس پر جھوٹ کا الزام لگایا ہے؟ ابوسفیان نے کہا کہ ”لا“ کبھی نہیں۔

تیسرا سوال ہر قل نے ابوسفیان سے کیا کہ وہ کیا کہتا ہے، کس چیز کا حکم دیتا ہے ”قَالَ مَاذَا يَأْمُرُكُمْ؟“ ابوسفیان نے کہا کہ ”يَقُولُ اعْبُدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَائُكُمْ وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالصَّدَقِ وَالْعَفَافِ وَالصَّلَاةِ“ وہ کہتا ہے کہ ایک اللہ کی

عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ اور جو تمہارے باپ، دادا کہتے ہیں اسے ترک کر دو، نماز پڑھنے، سچ بولنے، پاک دامنی اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔

پھر ہر قل نے اپنے تاثرات (Remarks) بھی دیے

1۔ ”فَقَالَ لِدَرَجَانٍ قُلْ لَهُ سَأَلْتُكَ عَنْ نَسَبِهِ فَمَا كَرِهْتَ أَنْتَ فِينَكُمْ ذُو نَسَبٍ وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي نَسَبِ قَوْمِهَا“۔

ترجمہ: ہر قل نے اپنے ترجمان سے کہا ابوسفیان سے کہو کہ میں نے تم سے ان کا نسب پوچھا؟ تم نے کہا ان کا نسب اعلیٰ ہے!۔ تو سنو! اللہ کے رسول ایسے ہی ہوتے ہیں جو اپنی قوم میں مبعوث ہوتے ہیں۔ یعنی وہ اپنی قوم میں افضل اور اعلیٰ نسب ہوتے ہیں۔

2۔ ”وَسَأَلْتُكَ هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَا فَمَا كَرِهْتَ أَنْ لَا فَقَدْ اعْرِفْ أَنَّكَ لَمْ يَكُنْ لِيَنْذَرَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ وَيَكْذِبَ عَلَى اللَّهِ“ اور میں نے تم سے پوچھا کہ جو کچھ اس نے کہا ہے (اعلان نبوت) یہ کہنے سے پہلے تم اس پر جھوٹ کی تہمت لگاتے تھے؟۔ تم نے کہا کہ نہیں۔ تو سنو! یقیناً میں جانتا ہوں کہ جو شخص لوگوں کیلئے جھوٹ نہ بولتا ہو وہ اللہ کیلئے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے گا۔

3۔ ”وَسَأَلْتُكَ أَشَرَّ أَفْ النَّاسِ اتَّبَعُوا أَمْ ضَعَفَاءُ هُمْ فَمَا كَرِهْتَ أَنْ ضَعَفَاءُ هُمْ اتَّبَعُوا وَهُمْ اتِّبَاعُ الرُّسُلِ“ اور میں نے تم سے پوچھا کہ رئیس لوگ اس کی تابعداری کرتے ہیں یا کمزور لوگ؟ تو تم نے کہا کہ کمزور لوگ۔ تو سنو! کمزور لوگ ہی رسولوں کے تابع دار ہوتے ہیں۔

4۔ ”وَسَأَلْتُكَ أَيَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ فَمَا كَرِهْتَ أَنْتُمْ يَزِيدُونَ وَكَذَلِكَ أَمْرُ الْإِيمَانِ حَتَّى يَتِمَّ“ پھر میں نے تم سے پوچھا کہ وہ (متبعین) بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ تو تم نے کہا کہ بڑھ رہے ہیں۔ تو سنو! ایمان کا یہی حال ہے حتیٰ کہ مکمل ہو جائے۔

☆: تو پھر آخر میں بھرے دربار میں اپنی Cabinet اور اسمبلی کے سامنے، اپنے سپر پاور ہونے کے نشے کو بھول کر، سائنسی علوم میں ماہر ہونے، اور پادری ہونے کو ایک طرف رکھ کر

یہ تاریخ ساز الفاظ کہنے پر مجبور ہو گیا۔

”قُلُوا أَنِّي أَعْلَمُ أَنِّي أَخْلَعُ إِلَيْهِ لَتَجِئْتُ لِقَاءَهُ وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ“
 کہ اگر اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچنا ممکن ہوتا تو میں ساری تکالیف برداشت کر کے بھی ان کی زیارت کرتا۔ اور ان کے قدموں کو دھونے کی سعادت حاصل کرتا۔ یہ ہے ایک سپر پاور، بادشاہ، پادری، سائنسی، اور تاریخی علوم میں مہارت رکھنے والے کا نظریہ عقیدت کائنات کے مالک و حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں۔

لمحہ فکر یہ

ان لوگوں کیلئے یہ لمحہ فکر یہ ہے جو خود کو مؤمن بھی کہتے ہیں۔ لیکن جب عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے کی بات آئے، یا ان کے سامنے سرکار علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شان بیان کی جائے تو ان کے ماتھے پر بل پڑ جاتے ہیں، جبیں پر شکن آ جاتی ہے، توحیدی نعرے یاد آ جاتے ہیں، دنیا میں سب کو مشرک و کافر بتا کر صرف اپنے آپ کو موجد ہونے کا گمان سر پر بسترے اور لوٹے اٹھانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ لیکن رب کعبہ کی قسم ہے سبق سیکھیں امام بخاریؒ سے جن کا نام لیکر کمانا اور کھانا آسان ہے، مگر ان کی سیرت پر عمل اور ان کی اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اندازہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں کہ جنہوں نے پورے دو صفحے کی حدیث پوری پوری ذکر کر دی جبکہ Chapter (باب) کے ساتھ تعلق ایک دو باتوں کا تھا۔ اور امام بخاریؒ اسی اعتراض کا نشانہ بھی بنے۔ لیکن مجھے اور تمہیں محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا درس دے گئے۔ اور سب سے بڑھ کر کمال اس بادشاہ و پادری نے کر دیا جو مسلمان نہیں، مؤمن نہیں۔ اور پھر بھی عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گن گار ہا ہے

کلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاثیر

اس حدیث پاک سے یہ نکتہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ نے میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں۔ براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنا نہیں حتیٰ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے والے کسی صحابی سے بھی ملاقات نہیں کی ان کی صحبت نہیں اٹھائی، ابوسفیان اور اس کے ساتھیوں سے جو گفتگو کی وہ تو کفار تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت رکھتے تھے، لیکن قربان جائیے کہ زبان کافر کی تھی مگر کلام مؤمن بنانے والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہ بن دیکھے کلام دشمن کی زباں سے نکل کر ایسا گھائل کر گیا کہ وہ بادشاہ محبت میں گرفتار ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ سبحان اللہ!

حق کو بیان کرنا نہ اپنی آدھونک

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی۔ یہ نہیں دیکھا کہ ہمیں نقصان ہوگا، یہ Super Power ہے یا یہ ہماری سلطنت پر حملہ کر دے گا، ہماری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ بلکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”اَسْلِمْتُ تَسْلَمَ“ اسلام لے آؤ سلامت رہ جاؤ گے۔

کسی Super Power کے آگے نہ جھکننا Super Power صرف اللہ! حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دی تو یہ نہیں فرمایا کہ میرے ساتھی یہ بات کہہ رہے ہیں، یا ارکان پارلیمنٹ کا یہ فیصلہ ہے۔ یعنی مجلس شوریٰ کی مشاورت سے تمہیں دعوت دے رہا ہوں۔ حق بات کہنی ہی تھی تو مذکورہ بالا طریقوں میں سے کوئی بھی طریقہ اپنا لیتے۔ لیکن نہیں ایسا نہیں کیا بلکہ فرمایا کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دعوت دیتا ہوں۔ واحد متکلم کا صیغہ استعمال کیا۔ فرمایا کہ ”فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدَعَايَةِ الْإِسْلَامِ“ تم اسلام قبول کر لو، مسلمان ہو جاؤ، سلامتی میں رہو گے۔ بتانا یہ مقصود تھا کہ Super Power صرف اللہ! کی ذات ہے ڈرو تو صرف اسی سے ڈرو۔ اور کسی سے نہیں۔

صاحب منصب کی عزت کا خیال کرنا

هَذَا قَوْلُ عَظِيمِ الرُّؤْمَةِ: جب سرکارِ دو عالم ﷺ نے ہر قل بادشاہ کی طرف خط لکھا۔ تو یہ نہیں لکھا کہ میں اپنے حریف کی طرف خط لکھ رہا ہوں، یا اسلام کے دشمن کی طرف خط لکھ رہا ہوں، یا صرف ہر قل کی طرف خط لکھ رہا ہوں، مختلف جملے استعمال کئے جاسکتے تھے۔ لیکن سرکارِ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے عَظِيمِ الرُّؤْمَةِ کے الفاظ لکھ کر ہمیں یہ نکتہ بھی سمجھا دیا اور یہ درس بھی دے دیا کہ دنیاوی منصب و عہدے اور وزارتیں رکھنے والے اشخاص کو ان کی حیثیت کے مطابق عزت و احترام دینا اسلام کا طریقہ ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ جس قدر عزت و مرتبہ ہو اسی قدر احترام کرتے ہوئے، مبالغہ نہ کرتے ہوئے، چاہلوسی نہ کرتے ہوئے حق کو بیاں کرنا اتنا Balance (توازن) برقرار رکھنا صرف محمد مصطفیٰ ﷺ کا ہی کمال ہے اور ہمیں اس طریقے کی کوشش کرنی چاہیے۔

تاریخ مرتب کرنے کا اصول

یہ حدیث پاک جہاں اور بہت سے شعبوں سے تعلق رکھنے والوں کیلئے سرچشمہ ہدایت ہے وہاں مؤرخین کو بھی تاریخ مرتب کرنے کے اصول سکھارہی ہے "كَانَ هَذَا قَوْلُ جَزَاءٍ يَنْظَرُ فِي السُّجُودِ" یعنی ہر قل Astronomy اور Astrology (علم نجوم و فلک) کا ماہر تھا۔ اس مقام پر اگر راوی حدیث، صحابی رسول ﷺ اس طویل حدیث میں سے مذکورہ جملہ (جو ہر قل کے علوم جدید پر عبور رکھنے کے متعلق تھا) نکال دیتے تو بظاہر کوئی فرق نہ پڑتا۔ کیونکہ مقصود تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی عظمت و شوکت، دین اسلام کی حقانیت، صداقت کو بیان کرنا تھا۔ غیروں کا اعتراف منظر عام پر لانا تھا "جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ" کی تفسیر مقصود و مطلوب تھی۔ لیکن قزبان جانیے! مسلمان مؤرخین کی سوچ و فکر پر کہ صحابی تو کجا ان کے بعد آنے والے تابعی، تبع تابعی اور امام بخاری تک بلکہ امام بخاری سے لیکر آج چودہ سو سال

تک کسی مسلمان مؤرخ و محدث کی جرأت نہیں ہوئی کہ اس ایک جملے کو نکال دے۔ بلکہ جس طرح صحابی نے بیان کیا تھا سینکڑوں سال سے اسی طرح بغیر تغیر و تبدل کے بیان کرتے چلے آ رہے ہیں۔ مغربی مستشرقین و مؤرخین کو یہ باور کرانے کیلئے کے تاریخ میں آسمانی کتب توریت و انجیل میں تم تو تبدیل و تحریف کر سکتے ہو جہاں نبی ﷺ کی عظمت کی بات ہو، اسلام کی حقانیت کی بات ہو نکال سکتے ہو، حذف کر سکتے ہو۔ مگر جس نے محمد مصطفیٰ ﷺ کی صحبت سے قلب اور نظر کو کشادہ کر لیا ہو وہ تاریخ کو مسخ نہیں کیا کرتا بلکہ تاریخ کی حفاظت کیا کرتا ہے۔

نیز یہ نکتہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کسی شخص میں کوئی اچھائی یا خوبی ہو یا کسی علم و فن میں مہارت رکھتا ہو۔ اگرچہ وہ مخالف ہو، ہم مذہب نہ ہو پھر بھی اس مخالف کی خوبی یا اچھائی کو بیان کرنا اسلام کے خلاف نہیں۔

قرآن کا کلام اللہ ہونا

یہاں سے اس امر کی بھی وضاحت ہوتی ہے کہ جو قوم اپنے نبی، رسول ﷺ کے کلام کی اس قدر حفاظت کرتی ہے (اگرچہ اس میں کتنی ہی دوسرے مذہب والوں کی کوئی خوبی یا اچھائی بیان کی گئی ہو) تو وہ قوم اللہ کے کلام میں تبدیلی و تحریف کا کیسے سوچ سکتی ہے۔

علم کی اہمیت / علم کا ہادی ہونا

اس حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ”الْعِلْمُ نُورٌ“ یعنی علم انسان کو صحیح راستہ بتاتا ہے، جہالت کے اندھیروں سے نکالتا ہے۔ چونکہ ہر قل بھی جہاں دینی علوم میں ماہر تھا بحیثیت پادری ہونے کے وہاں جدید علوم Astronomy, Astrology پر بھی عبور رکھتا تھا۔ انہیں علوم نے اس پر حق کو واضح کر دیا۔ اور عظمت مصطفیٰ ﷺ پر یہ تاریخی کلمات کہلوا کر انہم کو در ادا کیا ”لَتَجِسَّتْ لِقَائَهُ وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَ الْغَسَلِ عَنْ قَدَمَيْهِ“

کہ اگر اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچنا ممکن ہوتا تو میں ساری تکالیف برداشت کر کے بھی ان کی زیارت کرتا۔ اور ان کے قدموں کو دھونے کی سعادت حاصل کرتا۔

حق کو تسلیم کرنا اور حق پر استقامت

لیکن افسوس کے ہر قل پر حق تو روزِ روشن کی طرح واضح ہو گیا۔ لیکن وہ اس پر قائم نہ رہ سکا۔ لوگوں کے ڈر، خوف، حکومت و سلطنت کے ختم ہونے کے خیال و خوف سے، اور جب لوگوں کو جنگلی گدھوں کی طرح بھاگتے ہوئے، پھرتے ہوئے غصے و غضب کی حالت میں پایا۔ تو آخر میں یہ جملے بول گیا ”إِنِّي قُلْتُ مَقَالَتِي إِنِّهَا اخْتَبِرُ بِهَا شِدَّتَكُمْ عَلَىٰ دِينِكُمْ“ میں تو تمہیں آزما رہا تھا کہ تم اپنے دین پر کتنے مضبوط ہو۔ اس بات سے فقیر یہ سمجھتا ہے کہ کوئی شک نہیں کہ علمِ راستہ تو دکھا دیتا ہے۔ لیکن منزل پر رپ کعبہ کا فضل پہنچاتا ہے۔ اسی لئے صلحاء، صوفیاء ہر لمحہ، ہر آن اس بے نیاز کے فضل کے طالب رہتے تھے۔ لہذا حق پر استقامت اس کے فضل سے نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائیے! (آمین)

مقام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

جب فرعون نے حضرت موسیٰ اور آپ کے حواریوں کا پیچھا کیا تو آگے دریائے نیل آگیا اور پیچھے فرعون کا لشکر تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو تسلی دیتے ہوئے یہ کلمات ارشاد فرمائے۔ ”إِنَّ مَعِيَ رَبِّي“ میرے ساتھ ہے رب میرا۔ پہلے اپنا ذکر کیا پھر خدا کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا“ اللہ ساتھ ہے ہمارے پہلے خدا کا ذکر فرمایا اور پھر اپنا۔ حضرت سلیمان ملکہ سب بلقیس کی طرف خط لکھواتے ہیں ”إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ“ پہلے اپنا اور پھر خدا کا ذکر کرتے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہِ روم ہر قل کی طرف خط لکھوایا تو لکھا ”بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ

مُحَمَّدٌ إِلَىٰ هَٰذَا قُلِّ عَظِيمُ الزُّؤْمِ“ پہلے اللہ کا نام لکھوایا اور پھر اپنا۔ ان شواہد سے ظاہر ہوتا ہے کہ پہلے مخلوق کو دیکھنا اور پھر مخلوق سے خالق کی طرف متوجہ ہونا یہ حضرت موسیٰ اور حضرت سلیمانؑ کا مقام ہے۔ اور سب چیزوں سے پہلے اپنے رب کو دیکھنا اور پھر کسی اور کی طرف التفات کرنا یہ مقام محمد مصطفیٰ ﷺ ہے۔

کتاب الایمان

باب: الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

مسلمان وہ ہے کہ محفوظ رہیں مسلمان اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے
 حَدَّثَنَا اَدْمُ بْنُ اِبْنِ اِيَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ وَاسْمَاعِيلَ عَنِ
 الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَمْرِو وَعَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ
 مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ اللَّهُ وَقَالَ أَبُو
 مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو يُحَدِّثُ عَنْ
 النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ دَاوُدَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
 حدیث بیان کی ہمیں ادم بن ابی ایاس نے وہ کہتے ہیں کہ حدیث بیان کی ہمیں شعبہ نے
 عبد اللہ بن ابی سمر سے اور اسماعیل سے انہوں نے بیان کی شعبی سے اور انہوں نے عبد اللہ
 بن ابی عمرو سے اور انہوں نے نبی کریم ﷺ سے فرمایا رسول اللہ ﷺ نے مسلمان وہ
 ہے کہ محفوظ رہیں دوسرے مسلمان اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے اور مہاجر وہ ہے جس
 نے چھوڑ دیا اس کو جس سے منع کیا اللہ نے کہا ابی عبد اللہ نے اور کہا ابو معاویہ نے کہ حدیث
 بیان کی ہمیں داؤد بن ابی ہند نے عامر سے وہ کہتے ہیں کہ سنائیں نے عبد اللہ بن عمرو سے وہ
 بیان کرتے ہیں نبی کریم ﷺ سے اور کہا عبد الاعلیٰ نے داؤد سے، عامر سے، عبد اللہ
 سے، نبی کریم ﷺ سے۔

مسلمان معاشرہ اور اسلام

اس وقت ہم مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ہم نے ہر قسم کے عیب اور برائیوں کو اپنا لیا
 ہے۔ ہم لڑائی جھگڑے بھی کر رہے ہیں، اور دنگے فساد میں بھی مبتلاء ہیں۔ عصمت دری بھی
 کر رہے ہیں، دوسروں کے املاک کو نقصان بھی پہنچا رہے ہیں۔ اور قتل و غارت بھی کر رہے
 ہیں، دکانوں کو آگ بھی لگا رہے ہیں۔ چوری اور ڈاکے بھی ڈال رہے ہیں۔ بھتے بھی لے

رہے ہیں، موبائل بھی چھین رہے ہیں۔ مگر یہی لوگ جو ایک طرف دکانیں بھی لوٹ رہے ہوتے ہیں۔ موبائل بھی چھین رہے ہوتے ہیں، بھتے بھی لے رہے ہوتے ہیں، اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے کسی کو بے دردی سے قتل بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور کسی کی مجبوری سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف یہی لوگ دینی محافل میں اپنے جذبہ ایمانی سے سرشار ہونے کا اظہار کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، نعرے لگاتے ہوئے اور عہد و پیمان کرتے ہوئے بھی ملتے ہیں، مسجدوں میں اپنی موجودگی کا احساس بھی دلاتے ہیں، تو کیا پورے معاشرے کو اخلاقی، معاشی، سماجی اعتبار سے تباہ کرنے کے بعد بظاہر مسجدوں میں سجدہ ریزی کے بعد، محافل، اور مجالس میں دین داری کے ڈھونگ رچانے کے بعد کیا اسلام انہیں مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیتا ہے؟

تو ایسے مسلمانوں کو گمراہی کے گڑھوں سے نکالنے کیلئے میرے حبیب ﷺ کے یہ عظیم کلمات چراغ بن کر رہنمائی کر رہے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا ”الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ“ میری نظر میں اور تمہارے خالق کی نظر میں، تمہارے پیدا کرنے والے کی نظر میں تو بندہ مسلمان ہی تب بنتا ہے۔ کہ جب دوسرا انسان تکلیف دینے والے کی زبان اور ہاتھ سے بھی محفوظ ہو جائے۔ یہاں یہ نکتہ انتہائی توجہ طلب ہے کہ آج اس دور میں زبان سے تکلیف دینا یعنی کسی کو گالی دینا، بدکلامی کرنا، بد اخلاقی سے پیش آنا تو عام بات ہے اور اس کو انتہائی معمولی بات سمجھا جاتا ہے لیکن نبی اکرم ﷺ نے معمولی سے عضو یعنی زبان سے تکلیف دینا دینے والے کو بھی مسلمان کی فہرست میں شامل نہیں فرمایا۔ تو پھر خود اندازہ لگائیے کہ جو لوگ اس تکلیف سے بڑھ کر تکلیف دینے والے رہے ہیں وہ کس مقام پر کھڑے ہیں۔

ایک تلخ حقیقت

گذشتہ سطور میں امن و سلامتی کے حوالے سے۔ دہشت گردی و قتل و غارت گری سے حد درجہ نفرت و برأت کے حوالے سے اسلام کا موقف واضح ہونے کے بعد بھی یہ ایک تلخ حقیقت ہے، ہمیں کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا کہ دین کے نام پر چندہ جمع کرنے والے، مسجدیں تعمیر کرنے والے، مدرسے اور جامعات بنانے والے، چند ایسے گروپ اور بظاہر دین کا لبادہ اوڑنے والے لوگ موجود ہیں۔ جو علم دین سے ناواقفیت رکھنے والوں کو علم دین سکھانے اور سمجھانے کے نام پر جمع کرتے ہیں اور پھر نو جوانوں اور بچوں کی اس انداز میں تربیت کرتے ہیں، ذہن سازی کرتے ہیں کہ فلاں فرقے والا کافر ہے، مشرک ہے اسے مار دو، فلاں عالم کو قتل کر دو۔ وہ شرک و بدعت کی تعلیم دیتا ہے۔ ہزاروں انسانوں کو خون میں نہلا کر مسجدوں، مدرسوں کی دیواروں کو خون آلودہ کر کے تم اگر مر جاتے ہو تو یہ ہرگز گناہ نہیں۔ تم سے کسی بھی قسم کا حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ بلکہ تم شہید کہلاؤ گے، تم براہ راست جنت میں جاؤ گے۔ ایسی سوچ پیدا کرنے والوں اور پروان چڑھانے والوں کو یہ حدیث پاک دعوتِ فکر بھی دے رہی ہے اور دردمندانہ اپیل بھی کر رہی ہے کہ اپنے اس گھناؤنے کام کی وجہ سے محمد عربیؐ کے دین کو کیوں بدنام کر رہے ہو؟۔

اہل مغرب کیلئے دعوتِ فکر

جس طرح یہ حدیث پاک اسلام کا لبادہ اوڑھنے والوں کو دعوتِ فکر دے رہی ہے، اسی طرح اہل مغرب اور وہ یورپین و امریکن جو خود کو اس دنیا میں سب سے زیادہ ذہین و عقل مند اور ترقی یافتہ سمجھتے ہیں۔ ایسے حضرات کی عقلوں کو جھنجھوڑنے کیلئے بھی یہ حدیث کافی ہے جس میں نبی آخر الزمان ﷺ نے امن و سلامتی اور دہشت گردی و تشدد پسندی کے حوالے سے اسلام کے موقف کو بالکل واضح بیان کر دیا۔ یہ تاریخ ساز جملے ادا فرما کر کہ

”الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ“ کہ مسلمان تو ہے ہی وہ جس کی زبان اور ہاتھ بھی کسی دوسرے کیلئے اذیت و تکلیف کا باعث نہ بنے۔ اور صرف قول سے نہیں بلکہ اپنے سنہری دور میں قول و فعل سے بھی یہ ثابت کر کے دکھا دیا۔ پھر افسوس صد افسوس ہے ان عالمی منصفوں پر، عالمی انصاف فراہم کرنے والی عدالتوں پر کہ وہ مصنوعی اسلام کا لبادہ اوڑھنے والے مولوی جو دہشت گردی و قتل و غارت جیسے قبیح افعال میں ملوث ہیں اور وہ اس جیسی ہزاروں احادیث و قرآن کی آیات کی رو سے مسلمانوں کی فہرست سے ہی نکل چکے ہیں لیکن وہ عالمی منصف ایسے لوگوں کو اسلام کا نمائندہ بنا کر صرف میڈیا کے سامنے ہی پیش نہیں کرتے۔ بلکہ کھربوں ڈالر ایسے لوگوں کو بنانے اور پیدا کرنے کیلئے خرچ کر دیتے ہیں۔ کیا یہی انصاف و عقل مندی ہے کہ اسلام کی دشمنی اور بغض میں پوری دنیا کے لوگوں کو دہشت گردی کی بھیٹ چڑھا دیا جائے، آگ میں جھونک دیا جائے۔ کیا اسی کو عالمی انصاف اور انسانی حقوق کی حفاظت کا نام دیا جائے؟

مہاجر کی تحقیق

”مُهَاجِر“ هَاجَرَ، يُهَاجِرُ سے اسم فاعل (Subjective Case) کا صیغہ ہے۔ لغوی: اعتبار سے یہ لفظ ”هَجَرَ“ سے نکلا ہے جس کے معنی چھوڑنے کے ہیں۔ یعنی مطلقاً کسی بھی چیز کو ترک کر دینا، چھوڑنا۔ مثلاً اگر زید طلب علم کیلئے دنیاوی لذتوں اور عیش و آرام کو چھوڑ دیتا ہے تو اس چھوڑنے کو تعبیر کرنے کیلئے یوں کہا جائے گا کہ هَجَرَ زَيْدٌ لَذَاتِ الدُّنْيَا لِطَلْبِ الْعِلْمِ، یعنی زید نے دنیاوی لذتوں کو چھوڑ دیا علم حاصل کرنے کیلئے

اصطلاحی: اعتبار سے مہاجر اس کو کہتے ہیں جو گھر بار اور وطن کو چھوڑ دیتا ہے۔ کسی اور وطن یا ملک میں آباد ہو جاتا ہے۔ لہذا مہاجرین کو بھی اس لئے مہاجر کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے اپنے ملکوں اور وطنوں کو چھوڑا ہے۔ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام نے اسلام کی سربلندی و اشاعت کیلئے انتہائی تکلیف و مشقت اٹھاتے ہوئے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ

کی طرف ہجرت کی۔ کہ جس کی وجہ سے انہیں اسلام میں اول مہاجرین کہا گیا۔ اسی طرح ہندوستان سے اسلام کے نام پر نیا ملک حاصل کرنے کیلئے لوگوں نے اپنے گھر بار اور اپنے اموال کو اور اپنے کاروبار کو چھوڑ کر پاکستان کی طرف ہجرت کی انہیں بھی مہاجر کہا جاتا ہے۔

ایک عجیب تصور / اسلام کا نقطہ نظر

اس ضمن میں یہ بات بھی فائدہ سے خالی نہیں ہوگی کہ آج کے دور میں مہاجر کا معنی ہی بدل چکا ہے۔ اب مہاجر اسے کہا جاتا ہے جو عالمی دہشت گرد اور سیاسی تنظیم کے بانی کا چاہنے والا ہو۔ اور وہ اسلام کے نام پر اپنے جان و مال لٹانے والا نہیں بلکہ وہ عالمی دہشت گرد کے کہنے پر دوسروں کی بے دریغ جان و مال لوٹنے والا ہو۔ تو ایسے شخص کو فخر سے مہاجر کا خطاب دیا جاتا ہے۔ لہذا وہ افراد جو اسی انداز میں مہاجر ہونے پر فخر کرتے ہیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو ایک بار غور سے پڑھ لیں تو ان کے دل کانپ اٹھیں گے کیونکہ حبیب علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ مہاجر وہ کہلائے جنہوں نے اسلام کی سر بلندی و اشاعت کیلئے اپنی اور اپنے جان و مال کی قربانیوں کے نظرائے پیش کئے اور اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مہاجر کی تعریف پیش کی وہ اس سے اگلا درجہ ہے کہ صرف ”اَلْمُهَاجِرُ مَنْ هَاجَرَ مَآئِهِ اِلٰهَ عَتَهُ“ مہاجر وہ جو صرف جان و مال کی قربانی دے کر ہی وطن کو نہیں چھوڑتا۔ بلکہ ہر قسم کی ناجائز خواہشات کی بھی قربانی دے دیتا ہے۔ یعنی اس تعریف کی رو سے کسی کے دل میں اگر یہ آرزو پیدا ہوتی ہے کہ کسی کی دکان کو آگ لگا دوں۔ تو وہ مہاجر نہیں کہلائے گا کیونکہ اس نے ناجائز خواہشات کو نہیں چھوڑا۔ اگر کوئی معصوم بچوں کے باپ کو اپنے سیاسی قائد کے کہنے پر قتل کرنے کی خواہش بھی کرتا ہے تو اس تمنا کے پیدا ہوتے ہی اسلام کی رو سے مہاجر کا لقب اس سے چھین لیا جاتا ہے۔

بَابُ أُمِّي الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ الْقُرَشِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَرْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِّي الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ قَالَ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

حدیث بیان کی ہمیں سعید بن یحییٰ بن سعید الاموی القرشی نے وہ کہتے ہیں کہ حدیث بیان کی ہمیں میرے والد نے وہ کہتے ہیں کہ حدیث بیان کی ہمیں ابو بردہ بن عبد اللہ بن ابی بردہ نے اپنے والد بردہ سے اور اپنے ابی موسیٰ سے وہ کہتے ہیں کہ کہا انہوں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کونسا اسلام افضل ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص سے محفوظ رہیں دوسرے مسلمان اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے

عالم میں اعزاز و فضیلت اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے

اسلام سے پہلے انسانیت اس نہج تک پہنچ چکی تھی کہ وہ ننگے طواف کیا کرتے تھے، زندہ بچیوں کو درگور کر دیا کرتے تھے۔ دشمنی میں کئی کئی نسلیں ختم ہو جاتی تھیں۔ لیکن جب وہ اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے حضور کی معیت میں آئے، جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی کی، جب وہ اس راستے پر چلے جو راستہ میرے حبیب علیہ الصلوٰۃ والسلام کا بتایا ہوا تھا۔ تو وہ افضل اسلام میں داخل ہو گئے۔ یعنی اسلام سے پہلے ان کا حال وہ تھا۔ لیکن جب انہوں نے اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنایا تو وہ امت کے رہبر و پیشوا بن گئے۔

کیا نظر تھی جس نے مردوں کو میجا کر دیا

خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے

بَابُ اطْعَامِ الطَّعَامِ مِنَ الْإِسْلَامِ

کھانا کھانا اسلام سے ہے

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ قَالَ تَطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ
عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ

حدیث بیان کی ہمیں عمرو بن خالد نے وہ کہتے کہ حدیث بیان کی ہمیں لیث نے یزید بن عمرو
نے، اور وہ ابو الخیر سے، اور وہ عبد اللہ بن عمرو بن عثمان سے بے شک ایک شخص نے سوال کیا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کونسا اسلام بہتر ہے فرمایا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کھانا کھانا اور سلام کرنا
اس شخص کو جسے تو جانتا ہے یا نہیں

تَطْعِمُ الطَّعَامَ

پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی تعریف کی کہ مسلمان کب بنے گا۔ اب "آئی
الْإِسْلَامِ خَيْرٌ" فرما کر اس طرف اشارہ کیا کہ مسلمان بننے کے بعد اب تمام مسلمانوں میں
سب سے نمایاں اور ممتاز مقام کیسے حاصل کرے گا۔ یعنی جب بندے نے اپنے ہاتھ کو ظلم
سے روک لیا، دوسرے کا مال نہیں چھین رہا، دوسرے کی املاک کو آگ نہیں لگا رہا، دوسروں
کے مال میں ڈاکہ نہیں ڈال رہا۔ تو کائنات کے والی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ان
ہاتھوں سے سخاوت بھی کیا کرے۔ یعنی اب ان ہاتھوں کو بھی خیر میں استعمال کرے۔ یعنی لوگوں کو
کھانا کھلا تو اب تو! اعلیٰ ترین مسلمانوں کی فہرست میں شامل ہو جائے گا۔

تَقْرَأُ السَّلَامَ

اس زبان سے جب تو دوسروں کو گالیاں دیا کرتا تھا۔ برا بھلا کہا کرتا تھا۔ تو اب جب
دوسرا تیری زبان سے محفوظ ہو گیا۔ تو میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں

سے اچھے طریقے سے کلام بھی کیا کر یعنی جب تو دوسروں کو سلام کرے گا، اپنے پرانے کی تفریق نہ کرتے ہوئے تو محبت و دوستی میں، بھائی چارہ میں اضافہ ہوگا۔ تو اس طرح ایک خوب صورت مسلم معاشرہ تشکیل پا جائے گا۔

اعجازِ کلام حبیب علیہ الصلوٰۃ والسلام *

حدیثِ پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ ”اکل“ کا استعمال نہیں فرمایا۔ بلکہ لفظ ”طعام“ استعمال فرمایا۔ علامہ عینیؒ فرماتے ہیں کہ اکل کا لفظ صرف کھانے پر بولا جاتا ہے جبکہ طعام کا لفظ صرف کھانے پر ہی نہیں بلکہ پینے کی اشیاء پر بھی بولا جاتا ہے۔ ایسے لفظ کا انتخاب کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر کمالِ بلاغت و فصاحت کے ساتھ کرم فرمایا کہ جو کھانا کھلا سکتا ہے، یعنی جو کھانا کھلانے کی وسعت، طاقت رکھتا ہے تو وہ کھانا کھلا دے۔ اور جو کھانا نہیں کھلا سکتا۔ وہ صرف پانی بھی پلا دے تو رب کائنات کی رحمتوں سے اس کو بھی حصہ ملتا چلا جائے گا، اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتِ واسعہ

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثِ پاک میں یہ نہیں فرمایا کہ اگر مسلمان ہے تو کھلاؤ ورنہ نہیں۔ یعنی مؤمن ہونے کی قید نہیں لگائی بلکہ کلام کو مطلق رکھا۔ اور عربی کا قاعدہ ہے کہ مطلق کو متقید نہیں کیا جاسکتا۔ تو کائنات کے بادشاہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتِ واسعہ کا اندازہ لگاؤ۔ کہ کھانا کھلانے کے ذریعے امن و محبت کا پرچار کرنے میں صرف مسلم کمیونٹی کو شامل نہیں کیا بلکہ کائنات میں بسنے والے ہر اس شخص کو اس محبت میں شامل کر لیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں بھی کرنا چاہتا۔ اگر اس سوچ، اس Massage کو غیر مسلم سمجھ لیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کلمات پر غور کر لیں تو بغیر بتائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق بنتے چلے جائیں گے۔ کہ اس مذہب میں اتنی نرمی کہ ایک شخص نہیں مانتا پھر بھی اس پر اتنی رحمت و شفقت۔

بَابُ مِنَ الْإِيمَانِ أَنْ يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

یہ ایمان میں سے ہے کہ پسند کرنا اپنے بھائی کیلئے وہ چیز جو اپنے لئے پسند کرتا ہے
 حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
 وَعَنِ الْحُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ قَالَا حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يُؤْمِنُ
 أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ

حدیث بیان کی ہمیں مسدد نے وہ کہتے ہیں کہ حدیث بیان کی ہمیں یحییٰ نے شعبہ سے، اور
 آپ نے قتادہ سے اور آپ نے انس سے نبی کریم ﷺ اور حسین معلم سے انہوں نے کہا کہ
 حدیث بیان کی ہمیں قتادہ نے انس سے نبی کریم ﷺ سے فرمایا رسول اللہ نے نہیں ہو سکتا
 تم میں سے کوئی مؤمن حتیٰ کہ پسند کرے اپنے بھائی کیلئے وہ چیز جو اپنے لئے پسند کرتا ہے۔

گذشتہ حدیث ”الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ“ کہ مسلمان تو ہے
 ہی وہ جس کی زبان اور ہاتھ بھی کسی دوسرے کیلئے اذیت و تکلیف کا باعث نہ بنے۔ میں
 جب ظاہری اعضاء یعنی زبان اور ہاتھ سے امن و سلامتی کی ضمانت دلوں کہ جب کامل مسلمان
 بنادیا۔ تو اب اس حدیث ”لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ“ میں لفظ
 ایمان کا انتخاب کر کے اس امر کی اس کو ترغیب دے دی۔ کہ جس طرح تم ظاہری اعتبار سے
 کامل مسلمان بن گئے ہو۔ تو اب اسی طرح باطنی اعتبار سے بھی اگر اللہ کے قریب کا کمال
 چاہتے ہو، تو جس جس اچھے مقام پر پہنچنا چاہتے ہو، جن اچھی چیزوں کو، اشیاء کو، نعمتوں کو،
 کمالات کو، مقام و مرتبے کو، عزت و شہرت کو، اپنی ذات کیلئے پسند کرتے ہو۔ یعنی جن
 چیزوں کے خود خواہش مند ہو۔ ان تمام میں اپنے مسلمان بھائی کو بھی شامل کر لو۔ یہ شامل کرنا
 تمہیں ایمان کا اعلیٰ درجہ عطا کر دے گا اگر کوئی شخص اس حدیث پاک کی گہرائی میں جائے تو
 یہ ایک حدیث ہی آج کے اس پُر تشدد اور پُر فتن دور کے مسائل کے حل کیلئے کافی ہے۔

بَابُ حُبِّ الرَّسُولِ ﷺ مِنَ الْإِيمَانِ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ایمان سے ہے

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ

حدیث بیان کی ہمیں ابو یمان نے وہ کہتے ہیں کہ حدیث بیان کی ہمیں شعیب نے وہ کہتے ہیں کہ حدیث بیان کی ہمیں ابو زناد نے اعرج سے، اور آپ نے ابو ہریرہ سے بیشک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے نہیں ہو سکتا مؤمن تم میں سے کوئی ایک یہاں تک کہ زیادہ محبوب ہو جاؤں میں اسے اپنے ماں، باپ اور اپنی اولاد سے

☆: وہ حدیث پاک کہ جس کی شہرت پورے عالم میں ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے باب بھی یہی باندھا کہ ایمان درحقیقت محبت مصطفیٰ ﷺ کا نام ہے۔

قسم کے ذریعے محبت مصطفیٰ ﷺ کی اہمیت

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کی اہمیت کو بتانے کیلئے، اپنے مقام کو سمجھانے کیلئے، اپنے مقام و مرتبہ سے آشنا کرنے کیلئے قسم اٹھائی کہ وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ کامل مؤمن ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کو میں اولاد، ماں، باپ اور تمام لوگوں سے بڑھ کر زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اس قسم اٹھانے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جب کوئی بنیادی بات ہوا اہم بات ہو، کسی بات کی اہمیت کو بیان کرنا مقصود ہو تو قسم اٹھائی جاسکتی ہے۔ یعنی حقیقتاً وہ بات اہم ہو لیکن فی الواقع ناظر اس کی اہمیت کو نا سمجھ رہا ہو تو اب اسے سمجھانے کیلئے اس چیز کی اہمیت سے آگاہ کرنے کیلئے قسم اٹھانا جائز ہے۔

اندازِ محبت

محبت قلبی میلان کا نام ہے۔ یعنی کسی شئی کی طرف دل کا راغب ہونا، مائل ہونا یہ فطرت انسانی میں سے ہے۔ کہ کبھی انسان کا دل خوبصورتی کی وجہ سے مائل ہو جاتا ہے، کبھی کسی کے حسن کلام کی وجہ سے متاثر ہوتا ہے، کبھی کسی کا علم اسے اپنا گرویدہ بنا لیتا ہے، اور کبھی اس کا حسن خلق اپنی طرف مائل کر لیتا ہے۔ اور کبھی اس کا رعب اور دبدبہ اپنی طرف راغب کر لیتا ہے، اور کبھی مقام و مرتبہ بھی اسے اپنا گرویدہ بنا لیتا ہے۔ اور کبھی وہ صرف اس لئے محبت کرتا ہے کہ اس نے اس پر احسان کیا، مہیبت سے اسے نجات دلائی، نئی زندگی عطا کی غرض کے مذکورہ اسباب میں سے کوئی سبب پایا جاتا ہے تو تب بندہ اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے اس سے محبت کرتا ہے، اس کی طرف راغب ہو جاتا ہے ورنہ نہیں۔

اہم نکتہ

بظاہر حدیث پاک پڑھنے سے، حدیث کا مطالعہ کرنے سے۔ اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ تمام مسلمانوں کو جہنمی محبت کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے دل کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل کرو۔ لیکن اگر غور کیا جائے اور صرف سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کر لیں۔ تو انسان اس نتیجہ پر پہنچے گا کہ اس دنیا کے اندر محبت کے جتنے اسباب پائے جاتے ہیں یا موجود ہیں۔ وہ سارے کے سارے بدرجہ اتم حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات میں موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ تمام اسباب پہلے رب کائنات نے اپنے محبوب میں جمع کر دیئے۔ بقول کسی شاعر کے۔

حسنِ یوسف دم عیسیٰ بد بیضا داری

آنچه خواباں ہماں دارند تو تنہا داری

اور پھر زبان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروایا کہ کمال ایمان کے درجے پر کوئی بندہ پہنچ ہی نہیں سکتا کہ جب تک میں اس کو ہر شے سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ درحقیقت اس

طرف اشارہ کر دیا گیا کہ تمام اسباب محبت بھی موجود ہیں۔ پھر بھی محبت نہیں تو یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے تم کامیاب نہیں۔ یہ جبر نہیں بلکہ تمہارا قصور اور کوتاہی ہے۔ اب یہی وجہ ہے کہ جنہوں نے صرف آپ ﷺ کی سیرت کا مطالعہ ہی نہیں رکھا بلکہ آپ ﷺ کی واقفیت میں تخصص کیا (Specialization) کیا تو وہ محبت کے کمال میں بھی اسی عروج پر پہنچے کہ قیامت تک آنیوالے ان جیسی محبت نہیں کر سکتے۔ کیونکہ انہوں نے تمام چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنا یا۔

زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے
بک گیا وہ جس نے محمد ﷺ کی ادا دیکھی ہے

نگاہ مصطفیٰ ﷺ کی تاثیر

يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي فَقَالَ وَمِنْ نَفْسِكَ يَا عُمَرُ فَقَالَ
عُمَرُ وَمِنْ نَفْسِي فَقَالَ الْآنَ يَا عُمَرُ (فتح الباری)

یا رسول اللہ ﷺ آپ مجھے زیادہ محبوب ہیں ہر شے سے سوائے اپنی جان کے فرمایا رسول اللہ ﷺ نے تیری جان سے بھی زیادہ محبوب ہونا ضروری ہے اے عمر! پس کہا حضرت عمرؓ نے کہ حضور اب آپ ﷺ مجھے جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں پھر فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ اب تیرا ایمان کامل ہو گیا

☆: جس وقت سرکار ﷺ نے ”لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ“ والی حدیث ارشاد فرمائی تو اس وقت حضرت عمرؓ موجود تھے۔ تو حضرت عمرؓ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ﷺ آپ ﷺ ہر چیز سے مجھے زیادہ عزیز ہیں مگر یا رسول اللہ ابھی بھی مجھے اپنی جان زیادہ پیاری ہے۔ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا ”مِنْ نَفْسِكَ“ حضرت عمرؓ نے عرض کی ”مِنْ نَفْسِي“ یا رسول اللہ ﷺ اب آپ ﷺ مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہیں۔ یہ صرف ایک لمحے کی کہانی ہے۔ حدیث میں یہ نہیں آیا کہ حضرت عمرؓ کچھ دن گزرنے کے بعد حضور

صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے یا کچھ وظائف اور مجاہدات کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی ہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں نے مجاہدات کر لئے، وظائف پڑھ لئے، نمازیں پڑھ لیں۔ جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زیادہ عزیز ہو گئے اپنی جان سے۔ نہیں بلکہ اسی وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب عمر پر نگاہ ڈالی اور عمرؓ کے دل کی کیفیت کو تبدیل کر دیا۔ جس کے نتیجے میں حضرت عمرؓ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ”مِنْ نَفْسِي“ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔

طیبہ سے منگائی جاتی ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے
توحید کی مئے پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے

باب: حَلَاوَةُ الْإِيمَانِ

ایمان کی لذت

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَقَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهَا إِلَّا لِلَّهِ وَأَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعْزُبَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ

حدیث بیان کی ہمیں محمد بن ثنی نے اس نے کہا کہ حدیث بیان کی ہمیں عبد الوہاب ثقفی نے وہ کہتے ہیں کہ حدیث بیان کی ہمیں ایوب نے اپنے والد قلابہ سے انہوں نے انسؓ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتیں جس میں ہوں اس نے ایمان کی مٹھاس پالی یہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبوب ہوں اور یہ کہ آدمی کسی سے محبت نہ رکھے مگر اللہ کیلئے، اور کفر کی طرف لوٹنے کو اس طرح ناپسند کرے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو نہ پسند کرتا ہے۔

ابواب میں کمال ترتیب

گذشتہ باب کو امام بخاریؒ نے ”حُبُّ الرَّسُولِ مِنَ الْإِيمَانِ“ کی ہیڈنگ دے کر ”لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ“ والی حدیث کو ذکر کیا اور اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ ایمان کا کمال ذات حبیب ﷺ کی محبت سے حاصل ہوتا ہے اور اس کے فوراً بعد حلاوة ایمان کی ہیڈنگ دے کر اس میں حلاوة الایمان والی حدیث کو ذکر کر کے اس بات کو واضح کر دیا کہ پھل میٹھا اس وقت دیتا ہے جب وہ پک جاتا ہے، کمال پر پہنچتا ہے، عروج پر پہنچتا ہے تو اسی طرح انسان بھی ایمان کی حلاوت تب پاتا ہے جب وہ محبت مصطفیٰ ﷺ میں عروج حاصل کر لیتا ہے، کمال حاصل کر لیتا ہے۔

بلاغت حبیب علیہ الصلوٰۃ والسلام

اس حدیث پاک سے نبی کریم ﷺ نے ایک غیر حسی شے (محبت) کو ایک حسی شے (حلاوة) سے تشبیہ دے کر کمال بلاغت کا اظہار فرمایا کہ وہ چیز جس تک انسانی ادراک و فہم نہیں پہنچ سکتا تھا، انسانی عقل نہیں پہنچ سکتی تھی میرے مصطفیٰ ﷺ نے انسان کو اس شے کا ادراک بھی کروا دیا، اور ذائقہ بھی چکھا دیا۔

تو اس کے بعد یہ بھی بتانا تھا کہ وہ کس مقام پر پہنچتا ہے۔ کیونکہ اس حدیث پاک میں جب یہ بیان کیا گیا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ سے زیادہ محبت کرتا ہے تو لہذا یعنی ان دونوں کو زیادہ محبوب سمجھنے کے بعد اب وہ ایمان کے کس مرتبے پر پہنچے گا۔ اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا اللہ اور اس کے رسول ﷺ کو محبوب رکھنے کے بعد جو لذت ملتی ہے، جو چیز ملتی ہے وہ بڑے سے بڑا دانشمند بھی نہیں بتا سکتا تھا۔ لیکن سرکار علیہ الصلوٰۃ والسلام نے انتہائی خوبصورت انداز میں حسی چیز کے ساتھ تشبیہ دے کر فرمایا کہ جس طرح تم شہد جیسی میٹھی چیز

استعمال کرتے ہو، میٹھاس کی لذت محسوس کرتے ہو، لطف اندوز ہوتے ہو تو اس طرح جو کائنات میں اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو وہ اس سے بھی بڑھ کر ایمان کی حلاوت پاتا ہے۔

استعارہ: اس کو بلغاء عرب استعارہ سے تعبیر کرتے ہیں کہ جس میں مشبہ (ایمان) کو ذکر کیا جائے اور مشبہ بہ (شہد) جس سے تشبیہ دی جا رہی ہے اس کو حذف کر کے اور حرف تشبیہ کو بھی حذف کر کے مشبہ اور مشبہ بہ کے لوازمات ذکر کر کے اور پھر اپنی بات کو ذہن کے خوبصورت پیرائے میں راسخ کر دیا جائے۔

مِثًا اور مِثْنٌ کا فرق

اس مقام پر نبی کریم ﷺ نے حدیث پاک میں یہ لفظ ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول ﷺ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِثًا سِوَاهُمَا زیادہ محبوب ہیں پر اس چیز سے جو ان دونوں کے سوا ہے۔

اس مقام پر علماء فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے ”مِثًا“ ذکر کیا جبکہ ”مِثْنٌ“ ذکر نہیں کیا حالانکہ ”مِثْنٌ“ کا معنی ”جو“ ہے اور ”مِثًا“ کا معنی بھی ”جو“ ہے۔ لیکن اس باریک فرق کو قاری یعنی پڑھنے والے اور سننے والے کے ذہن میں راسخ کرنا مقصود تھا کہ ”مِثْنٌ“ ذو العقول یعنی عقلمند کیلئے استعمال ہوتا ہے۔ اور ”مِثًا“ غیر ذوالعقول یعنی بے جان چیز کیلئے استعمال ہوتا ہے تو اس مقام پر ”مِثًا سِوَاهُمَا“ کہہ کر یہ بتا دیا کہ کائنات میں خواہ جو کوئی ذو العقول ہو یا غیر ذوالعقول ہو۔ مثلاً کاروبار، بیوی بچے، مال مویشی، جان وغیرہ سب جاندار یا بے جان اشیاء جب اللہ اور اس کا رسول ﷺ زیادہ محبوب ہو جائے تو تم ایمان کی میٹھاس کو پالو گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی محبت نکرانے کی توفیق عطا فرمائے اپنے اور اپنے محبوب ﷺ سے محبت کے اس درجے پر پہنچائے، اور پھر ایمان کی میٹھاس عطا فرمائے۔ آمین۔

بَابُ عَلَامَةِ الْإِيمَانِ حُبُّ الْأَنْصَارِ

انصار سے محبت رکھنا ایمان کی نشانی ہے

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ آيَةُ الْإِيمَانِ حُبُّ الْأَنْصَارِ وَآيَةُ النِّفَاقِ بُغْضُ الْأَنْصَارِ

حدیث بیان کی ہمیں ابو ولید نے وہ کہتے ہیں کہ حدیث بیان کی ہمیں شعبہ نے وہ کہتے ہیں کہ مجھے خبر دی عبد اللہ بن عبد اللہ بن جبیر نے وہ کہتے ہیں کہ سنا میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے انہوں نے نبی کریم ﷺ سے اور فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ انصار سے محبت رکھنا ایمان کی نشانی ہے اور انصار سے عداوت رکھنا نفاق کی علامت ہے۔

انصار کی تعریف

انصار "نَصَرَ" سے ہے جس کے معنی مدد کے ہیں۔ یعنی وہ صحابہ جنہوں نے حضور ﷺ کی مدد اس انداز میں کی کہ ان کا نام ہی انصار یعنی اللہ کے دین کے مددگار پڑ گیا۔ یعنی وہ صحابہ جنہوں نے اپنی جان، مال، اولاد و نسب کچھ حضور ﷺ پر قربان کر دیا۔ اور حضور ﷺ کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کیلئے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اور صرف زبانی کلامی دعوے نہیں کئے بلکہ جب وقت آیا تو سب کچھ قربان کر دیا۔ اب قیامت تک انہیں انصار کے نام سے یاد کیا جائے گا۔ اس پاک گروہ کا ذکر خالق کائنات نے جس محبت بھرے انداز سے کیا ہے وہ آپ کی خصوصی توجہ کا مستحق ہے "وَالَّذِينَ آذَوْا نَصْرُوا أَوْلِيكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا" اور وہ لوگ جنہوں نے جگہ دی، اور مدد کی یہی حقیقی مومن ہیں۔

جزائے محبت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم

وہ صحابہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح محبت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنا مسکن بنا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کیلئے۔ تو پھر میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جزا یہ عطا فرمائی کہ ان کی محبت کو علامت ایمان قرار دے دیا۔ اور ان کے بغض کو علامت نفاق قرار دے دیا۔

باب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیعت کا ذکر

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَنَا أَبُو أَدْرِيسَ عَائِدُ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا وَهُوَ أَحَدُ نَقَبَاءِ لَيْلَةِ الْعَقَبَةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَحَوْلَهُ عَصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ بَا يَعُوقُ عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تُسْرِقُوا وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ وَلَا تَأْتُوا بِهَتَّانِ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ فَنَنْ وَلِي مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ

حدیث بیان کی ہمیں ابوالیمان نے وہ کہتے ہیں کہ حدیث بیان کی ہمیں شعیب نے زہری سے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ابو ادریس عائد اللہ بن عبد اللہ نے عبادۃ بن صامت سے کہ جو غزوہ بدر میں شریک تھے اور بیعت عقبہ والوں میں ایک نقیب تھے کہ شمع رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو جھرمٹ میں لیا ہوا تھا پر وانوں نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر بیعت لی کہ بے شک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، اور چوری نہیں کرو گے، اور زنا نہیں کرو گے، اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، اور نہیں باندھو گے بہتان جان بوجھ کر آپس میں کسی پر اور نیکی کے کاموں میں نافرمانی نہیں کرو گے، تم میں سے جس نے یہ عہد پورا کیا تو اس کا اجر اللہ پر

ہے، اور جوان میں سے کسی میں مبتلا ہوا اس دنیا میں اس کی سزا کفارہ ہوگا۔ اور جس نے ان میں سے کوئی کام کیا پھر اللہ نے اس پر پردہ ڈالا پس وہ اللہ پر ہے کہ وہ چاہے تو معاف کر دے اور اگر چاہے تو سزا دے ہم نے اس بات پر آپ سے بیعت کی۔

بیعت کا ثبوت

وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ بیعت کرنا بدعت ہے، شرک ہے۔ کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ ایسی فکر اور سوچ رکھنے والے لوگوں کیلئے بخاری شریف کی حدیث کے یہ الفاظ کافی ہیں کہ جس میں حضور ﷺ نے صحابہ کو فرمایا کہ ”بَايِعُونِي“ میری بیعت کرو ۱:- کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے۔ ۲:- چوری نہیں کرو گے۔ ۳:- زنا نہیں کرو گے۔ ۴:- اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے۔ ۵:- جان بوجھ کر کسی پر بہتان نہیں باندھو گے۔ ۶:- اور نیکی کے کاموں میں نافرمانی نہیں کرو گے۔ لہذا آج بھی صوفیاء صالحین، کاملین، مرشدین حضور اکرم ﷺ کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے اسی طریقے پر لوگوں کو بیعت کرتے ہیں۔ اس میں کوئی بات بدعت و شرک ہے بلکہ شرک نہ کرنے کا تو وعدہ لیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے

بیع کی لغوی، اصطلاحی تعریف

بیع لغت میں کہتے ہیں ”مُبَادَلَةُ الثَّامَالِ بِالثَّامَالِ“ مبادلہ کرنا مال کے بدلے مال کا یعنی جس طرح خرید و فروخت کے اندر ایک طرف سے چیز دے رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف سے پیسے دے رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پر بھی مشابہت پائی جاتی ہے کہ جب صحابہ سے حضور ﷺ نے بیعت لی، یا ہم مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں۔ تو اب یہ معنی ہوگا کہ جب ہم نے اپنا ہاتھ مرشد کے ہاتھ میں دے دیا۔ سرکار ﷺ کے حوالے کر دیا تو اب ہاتھ کے بدلے میں سرکار ﷺ نے اجر و ثواب عطا کر دیا۔ یعنی اپنے ساتھ جنت میں لے جانے کا وعدہ کر دیا۔

عطاؓ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عطا کرے خدا

جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ ”بَايِعُونِي“ کہ میری بیعت کرو، میرے ہاتھ میں ہاتھ دو۔ اور عہد کرو کہ فلاں فلاں برا کام نہیں کرو گے۔ تو صحابہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”فَأَجْرُكَ عَلَى اللَّهِ“ کہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ معاہدہ تو حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، ہاتھ تو حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیا ہے تو جزا بھی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دینی چاہئے۔ لیکن جزا کیلئے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ”فَأَجْرُكَ عَلَى اللَّهِ“ اللہ! اللہ! اجر و ثواب عطا کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر اس طرف اشارہ کر دیا کہ اللہ کی عطا میری عطا ہے اور میری عطا اللہ کی عطا ہے۔

بیعت میں ترتیب کا خیال

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لیتے وقت سب سے پہلے ”لَا تُشْرِكُوا“ فرما کر عقیدے کی درستگی پر زور دیا۔ پھر اس کے بعد چوری، زنا وغیرہ کا ذکر فرما کر عمل کی اصلاح کی طرف اشارہ فرما دیا۔ آج اس دور میں بھی عالم، باعمل مرشد، صالحین، کالمیں اسی طریقے پر چلتے ہوئے پہلے عقیدے کی درستگی پر زور دیتے ہیں اور بعد میں عمل کی اصلاح پر۔

باب: مِنَ الدِّينِ الْفِرَارُ مِنَ الْفِتَنِ

فتنوں سے بھاگنا دین کا ایک حصہ ہے

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ عَنَّمُ يَتَّبِعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ مَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ

حدیث بیان کی ہمیں عبد اللہ بن مسلمہ نے مالک سے، انہوں نے عبد الرحمن بن عبد اللہ بن عبد الرحمن بن ابی صعصعہ سے انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے سعید الخدریؓ سے کہ بے شک وہ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ عنقریب مسلمان کا بہترین مال اس کی بکریاں ہوں گی جن کو لیکر وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور وادیوں میں چلا جائے گا اپنے دین کو فتنوں سے بچانے کی خاطر

عزالت نشینی افضل ہے یا میل جول

بعض علماء و صوفیاء کا نظریہ، مسلک یہ ہے کہ ہر حال میں عزالت نشینی یعنی لوگوں سے علیحدہ رہ کر عبادت میں مشغول رہنا اور اپنے خالق کی طرف متوجہ رہنا افضل ہے۔ جبکہ بعض علماء و صوفیاء کی رائے یہ ہے کہ مخلوق کے ساتھ رہ کر خالق کو یاد کرنا یہ افضل ہے۔

اقوال میں تطبیق اس طرح دی جائے گی جو کہ جمہور علماء و صوفیاء کا مسلک بھی ہے کہ اگر مخلوق کے ساتھ رہ کر اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کر سکتا ہے۔ فحاشی، عریانی، بدکاری اور ان جیسے بے شمار گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے، بچا سکتا ہے اور دوسروں کو بھی بچنے کی تلقین کر سکتا ہے۔ ان کیلئے بھی مشعل راہ بن سکتا ہے تو ایسی صورت میں تنہائی، عزالت نشینی بہتر نہیں۔ بلکہ لوگوں کے ساتھ میل جول رکھ کر طاعت کی بجا آوری اور عبادت کی

ادائیگی کرنا افضل ہے۔ کیونکہ اس صورت میں وہ شخص حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو انتہائی مشقتیں اور تکلیفیں جھیل کر ادا کر رہا ہے اور یہ انتہائی مشکل کام ہے۔ جس پر اللہ کا فضل ہوتا ہے، جس کو وہ منتخب کرتا ہے، منتخب فرماتا ہے وہی اس راہ میں سرخرو ہوتا ہے ”ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ“ یہی وجہ ہے کہ اکثر صالحین اور کاملین کی سیرت مقدسہ پر، ان کی زندگیوں پر، ان کی حیات طیبہ پر نظر ڈالیں تو اندازہ ہوگا کہ اکثر صالحین و کاملین کی تمنا ہوتی تھی کہ وہ عزلت نشینی اختیار کر لیں۔ مخلوق سے رابطہ توڑ کر صرف خالق سے رابطہ جوڑ لیں۔ لیکن ان کو القاء ہوتا، الہام ہوتا کہ تم سے ہزاروں، لاکھوں لوگوں کو مستفید ہونا ہے، راہ ہدایت پانی ہے۔ لہذا اپنی تمنا پر ہماری رضا کو ترجیح دو مخلوق میں جا کر ہم سے رابطہ رکھو۔ صرف یہی نہیں بلکہ ان میں جا کر ان کا بھی ہم سے رابطہ جوڑو۔

عزلت نشینی کی چاشنی

گذشتہ سطور میں ذکر کیا گیا کہ تمام کاملین و صالحین۔ خواہ امام اعظمؒ ہوں، حضور غوث اعظمؒ ہوں، امام ربانیؒ ہوں یا آج تک کے صوفیاء و صالحین خواہ شاہ رکن الدین الوریؒ ہوں، شاہ مفتی محمد محمود الوریؒ ہوں خواجہ غلام حسن سواگ ہوں تمام کی یہ تمنا ہوتی تھی، خواہش ہوتی تھی کہ عزلت نشینی اختیار کریں، تنہائی اور خلوت میں بسیرا کیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس عزلت نشینی میں، علیحدگی میں وہ مزا ہے کہ یہ جس نے چکھا ہے وہی بیان کر سکتا ہے۔ اور جس نے یہ مزہ چکھا ہی نہیں وہ کیا بیان کرے گا۔ حتیٰ کہ ہم سرکار علیہ الصلوٰۃ والسلام کی سیرت مقدسہ کو دیکھیں تو ہمیں بخوبی اندازہ ہوگا کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عزلت نشینی کس قدر محبوب تھی۔ تنہائی سے کس قدر لگن تھی کہ ”بَابُ كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الْوَحْيِ، کے اندر ”شَمَّ حُبِّ إِلَهِهِ“ فرما کر ”تنہائی کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے محبوب بنا دیا تھا، پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کئی کئی راتیں غار میں خلوت نشینی اختیار فرما لیتے ”يَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ“ اگر میرا حبیب گھر رکنا چاہتا تو رک جاتا۔ گھر والوں کی محبت آپ کو روک لیتی۔ لیکن نہیں میرا حبیب توشہ لیکر

دوبارہ تنہائی کی طرف لوٹ جاتا۔ یہ انتہائی مشکل امر ہے جیسا کہ فقیر نے ذکر کیا۔ لیکن جس پر اللہ کا کرم ہو جائے، فضل ہو جائے کہ سرکار علیہ الصلوٰۃ والسلام کے صدقے قیامت تک آنے والے کالمین اور صالحین کو مخلوق کے ساتھ رہنے کا حکم بھی دیا جاتا ہے اور ان کی کدورتوں اور کڑواہٹوں کو برداشت کرنے کے ساتھ ان کی عزت نشینی کی چاشنی اور حلاوت کو بھی برقرار رکھا جاتا ہے۔

لیکن اگر مخلوق کے ساتھ رہ کر اپنے دین اور ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتا، اس کو بچا نہیں سکتا۔ بلکہ فحاشی، عریانی، رشوت خوری، حرام خوری، سود اور ان جیسے بے شمار گناہوں میں ملوث ہونے کا خطرہ ہے، ڈر ہے کہ وہ قتل و غارت گری کے اندر ملوث ہو جائے گا۔ نیازنا، فحاشی اور فبیح افعال کا عادی ہو جائے گا، سود خوری اور رشوت خوری کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے گا۔ اور اس گناہ آلود زندگی سے چھٹکارا پانے کی کوئی راہ نظر نہیں آتی تو خلوت نشینی اختیار کرنا بہتر ہے۔ جس قدر گناہوں کی زندگی میں ملوث ہونے کا خطرہ بڑھتا جائے گا، زیادہ ہوتا چلا جائے گا تو حکم کی شدت میں بھی بتدریج اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ یعنی پھر عزت نشینی بہتر نہیں، افضل نہیں بلکہ اس وقت عزت نشینی واجب اور فرض کے درجے پر آجائے گی۔ اور اسی طرف حدیث اشارہ کر رہی ہے کہ قرب قیامت یعنی آخری دور میں انسان کا بہترین مال بکریاں ہوگا۔ اور وہ ان کو ہانکتا ہوا پہاڑ کی چوٹیوں اور وادیوں کی طرف لے جائے گا، مخلوق سے رابطہ توڑ لے گا تا کہ اس کا دین سلامت رہ سکے۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو کتاب الایمان میں لا کر اور یہ باب (بَابُ مِنَ الدِّينِ الْفِرَازُ مِنَ الْفِتَنِ) باندھ کر یہ بات واضح کر دی۔ کہ اب اگر کوئی آخری دور میں عزت نشینی اختیار کرتا ہے تو یہ بھی اس کے ایمان کے بڑھنے کی نشانی ہے۔ اس کے سچے مومن ہونے کی علامت ہے۔

اعلیٰ کی نسبت اعلیٰ بنا دیتی ہے

اس حدیث پاک میں نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ انسان کا بہترین مال بکریاں ہوں گی۔ اور وہ ان کو ہانکتا ہوا پہاڑوں کی چوٹیوں اور وادیوں کی طرف لے جائے گا۔ اس مقام پر آپ ﷺ نے بکریوں کو بہترین مال کے ساتھ مخصوص کیوں کیا حالانکہ بہترین مال اور بھی بہت ہیں۔ مثلاً: مویشیوں کے اندر اونٹ ہے نقد کے اندر درہم ہیں، دینار ہیں، سونا ہے، چاندی ہے لیکن حضور ﷺ نے کسی اور مال کا ذکر نہیں کیا صرف بکریوں کو بہترین مال فرمایا اس کی کیا وجہ ہے؟

علماء فرماتے ہیں: کہ بے شک مال تو اور بھی موجود ہیں اور ایک سے ایک عمدہ ہے۔ لیکن بکریوں کا مال وہ مال ہے کہ جس کو انبیاء کرام سے نسبت ہے۔ کیونکہ ہمارے پیارے نبی ﷺ سمیت تقریباً تمام انبیاء نے بکریاں چرائی ہیں۔ تو اس نسبت نے بکریوں کو تمام مالوں سے افضل بنا دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر حقیر شی کو بھی (جیسے بکریاں) کسی اعلیٰ شے سے نسبت ہو جاتی ہے تو وہ بھی اعلیٰ ہو جاتی ہے، افضل ہو جاتی ہے اسی لئے ہم امتی اپنے کرتوتوں، سیاہ کاریوں، بد کاریوں کے باوجود اپنی نسبت اپنے پیارے نبی ﷺ کے ساتھ جوڑنے کیلئے عمر بھر کوشش کرتے رہتے ہیں۔ کیونکہ اگر یہ نسبت قبول ہوگئی تو ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور اسی وجہ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنی نسبت صالحین و کاملین سے بھی جوڑتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ان کی نسبت ہمیں نفع دے گی۔

نیت کا صحیح ہونا / درست ہونا

حضور ﷺ نے ”يُفَرِّدُ بَدِينَهُ مِنَ الْفِتَنِ“ کے جملے کو ذکر کر کے یہ نکتہ بھی بیان فرما دیا کہ وہ اعلیٰ مال جس کو انسان لیکر عزلت نشینی کیلئے جدا ہو رہا ہے۔ تو یہ عزلت نشینی اس وقت باعث اجر و ثواب ہوگی، ایمان کی زیادتی کا سبب بنے گی کہ جب بندے کی نیت یہ ہو کہ وہ دین کو بچانے کیلئے عزلت نشینی اختیار کر رہا ہے۔ تاکہ وہ گناہوں سے بچ جائے، اللہ کے

احکامات کو بجالا کر سرخرو ہو جائے۔ اس کے برعکس اگر وہ اس نیت سے عزلت نشینی اختیار کر رہا ہے کہ دنیا سے دور رہ کر ان کی دیکھ بھال اچھی ہوگی یا Cattle Farm میں اضافہ ہو جائے گا تو وہ اس اجر و ثواب کا مستحق نہیں ہوگا جس کا حدیث میں ذکر کیا گیا ہے۔

باب: قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَا اَعْلَمُكُمْ بِاللّٰهِ وَاِنَّ الْمَعْرِفَةَ فِعْلُ الْقَلْبِ لِقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰی وَلٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ

نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا ہوں اور بیشک معرفت دل کا فعل ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قول اور لیکن وہ تمہیں ان چیزوں پر پکڑے گا جو تمہارے دلوں نے کمائیں

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ اَنَا عَبْدُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَمَرَهُمْ اَمْرَهُمْ مِنَ الْاَعْمَالِ بِمَا يُطِيقُونَ قَالُوا اِنَّا لَسْنَا كَهَيْئَتِكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ فَيَغْضِبُ حَتّٰى يُعْرِفَ الْغَضَبُ بِنِي وَجْهِهِ ثُمَّ يَقُولُ اِنَّ اَتَقَاكُمْ وَاَعْلَمُكُمْ بِاللّٰهِ اَنَا۔

حدیث بیان کی ہمیں محمد بن سلام نے وہ کہتے ہیں کہ عبدہ نے ہشام سے انہوں نے حضرت عائشہؓ سے آپؐ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب حکم دیتے تو ان کاموں کا حکم دیتے جو ان کی طاقت میں ہوتا، لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ﷺ ہم آپ جیسے تو نہیں ہیں، کہ بے شک رب نے آپ کیلئے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف فرمادیئے ہیں، پس آپ ﷺ ناراض ہوئے یہاں تک کہ آپ ﷺ کے چہرے پہ ناراضگی نمایاں تھی، پھر آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں تم سے زیادہ متقی اور خدا کو جاننے والا ہوں۔

اسلام کا اپنے Follower کا خیال رکھنا

اس حدیث پاک میں نبی اکرم ﷺ کا یہ فعل جس کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرما رہی ہیں کہ (اِذَا اَمَرَهُمْ بِمَا يُطِيقُونَ) حضور اکرم ﷺ جب اپنے صحابہ کو حکم دیتے تو ان چیزوں کا حکم دیتے تھے جن کی وہ طاقت رکھتے تھے۔ حضور ﷺ کا یہ فعل تمام اقوام عالم کو اسلام کے سمجھنے کی دعوت دے رہا ہے۔ اور اسلام سے قریب قریب ہونے کی دعوت دے رہا ہے۔ کیونکہ اگر ہم مختلف مذاہب میں غور کریں تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہوگا کہ بسا اوقات دوسرے مذاہب اور ادیان میں اپنے Follower کو ان چیزوں کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے کہ جن کی وہ طاقت نہیں رکھتے۔ یعنی ان کی برداشت سے باہر ہوتے ہیں۔ مثلاً ہم عیسائیت کو دیکھیں تو مذہب عیسائیت میں اگر کسی کو اللہ کا قرب حاصل کرنا ہو، اعلیٰ مقام، مرتبے پر پہنچنا ہو تو ان کو رہبانیت اختیار کرنی پڑے گی۔ یعنی دنیا سے قطع تعلق اختیار کرنی پڑے گی، شادی کے تصور کو ہی ختم کرنا پڑے گا۔ اگرچہ بظاہر تو وہ راہب یا پادری کے منصب پر فائز ہو گیا۔ لیکن چونکہ یہ انسانی فطرت کے خلاف تھا، انسان اس عمل کی طاقت نہیں رکھتا، برداشت نہیں رکھتا۔ یہی وجہ ہے کہ چرچ اور کلیساؤں کے اندر آنے والی بہن اور بیٹیوں کے ساتھ وہ راہب، معزز پادری جو کر رہا ہوتا ہے۔ وہ مغربی میڈیا باوجود چھپانے کی کوششوں کے بھی نہیں چھپا پاتا۔ ایسی ہزاروں مثالیں دوسرے مذاہب اور ادیان میں موجود ہیں کہ جو انسانی طاقت اور قدرت میں نہیں۔ ان احکامات کے نافذ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اس سے بڑھ کر کام کرنے کا حکم دیا جا رہا ہوتا ہے۔ ان خود ساختہ Rules کی پابندی کا ذمے دار ٹھہرایا جا رہا ہے۔ اور یہی ایک بہت بڑی وجہ ہے، اہل مغرب اور دوسرے ادیان و مذاہب کی نظر میں دین کو دنیا سے علیحدہ متصور کرنے کی اور نوجوان نسل کی اپنے اپنے ادیان سے متنفر اور باغی ہونے کی۔

لیکن قربان جائیے! اسلام کے انسانی فطرت کے مطابق ہونے پر کہ جس کا اظہار

حضور اکرم ﷺ کی یہ حدیث پاک کر رہی ہے۔ کہ جب بھی میرا حبیب ﷺ اپنے چاہنے والوں کو حکم دیتا ہے۔ یعنی اللہ کے احکامات کو بجالانے "Follow"، کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ انسان اس کے کرنے سے عاجز آجائے، بشریت اس کی طاقت نہ رکھے۔ بلکہ وہ ایک ایسا عمل ہوتا تھا کہ معاشرے میں رہنے والا کمزور سے کمزور اور ناتواں شخص بھی اس کو آسانی اور خوشی سے انجام دے دیا کرتا تھا اسی طرح اگر ہم اسلام کے احکامات پر نظر ڈالیں۔

مثلاً نماز

نماز دن میں پانچ مرتبہ فرض کردی یعنی دن میں چوبیس گھنٹوں میں پانچ دفعہ پیدا کرنے والے اور نعمتیں عطا کرنے والے کہ حضور شکر ادا کرنے کیلئے حکم دیا گیا۔ یعنی اگر تمام اوقات کا یورتج ٹائم نکالا جائے تو زیادہ سے زیادہ دو گھنٹے بنتے ہیں۔ یعنی بائیس گھنٹے تمہارے معاملات اور دنیاوی امور کو سرانجام دینے کیلئے اور صرف ڈیڑھ سے دو گھنٹے تمہیں اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ کہ تم مالک حقیقی کا شکر ادا کرو اگر تم اس ذات کا شکر ادا کرو گے تو خالق کائنات تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دے گا۔ "لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ"

زکوٰۃ

زکوٰۃ کا معاملہ ہو تو سو میں سے ساڑھے ستانوے روپے گھر بار کے اخراجات کیلئے اور صرف اڑھائی روپے اس ذات کیلئے جو مزید یہ اعلان فرما رہا ہے۔ "مَنْ يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا" وہ کریم کہ جو خود ہی عطا کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے اور جو اس کی راہ میں خرچ کرنے کا تو پھر دوبارہ اعلان فرماتا ہے کہ "وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ" اور جس کو اللہ چاہتا ہے دوگنہ عطا کر دیتا ہے۔

ج

اسی طرح اگر حج کو دیکھا جائے تو ”مِنْ اسْتِطَاعَ“ کے ذریعے اسلام نے قید لگادی کہ پہلے تم اپنا خیال رکھو، اپنے گھر والوں کا خیال رکھو۔ اس کے بعد اگر طاقت ہے، قدرت ہے، پیسا ہے تو زندگی میں ایک بار حج کرلو۔

☆: اس حدیث کی گہرائی (Deep) میں جائے بغیر، مطالعہ کئے بغیر کیا یہ اندازہ نہیں ہوتا، کیا اس کی عظمت کا یقین دلوں میں راسخ نہیں ہو جاتا، کیا اس دنیا میں کوئی اور مذہب ہے؟ جو اپنے چاہنے والو کا اس حد تک خیال رکھے۔ رب کعبہ کی قسم دنیا میں جتنے ادیان ہیں ان میں غور کرلو، آخر کار اسی نتیجے پر پہنچو گے۔ کہ اگر کوئی دین ہے کہ جس میں اس حد تک نرمی، آسانی، سہولت جو اپنے چاہنے والوں کا اس حد تک خیال رکھتا ہے، تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین دین اسلام ہے۔ (سبحان اللہ)

اب اگر کوئی گہرائی میں جا کر Deep میں جا کر اس حدیث پر نظر ڈالتا ہے تو اس پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ صحابہ کرام کے یہ جملے کہنا ”إِنَّا لَسْنَا كَهَيْئَتِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ“ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نہیں یعنی ہم سے تو خطائیں بھی زیادہ سرزد ہوتی ہیں۔ تو اس کے مقابلے میں اعمال کا حکم بھی زیادہ دیا جاتا گویا کہ صحابہ کے یہ الفاظ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ جو اسلام کے احکامات کو Deep میں جا کر، گہرائی میں جا کر سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو پھر وہ مزید بوجھ بار لا دینے پر بخوشی راضی ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور حکم کیوں نہیں دیتے۔ کیا اسلام کا مقام ہے۔ سبحان اللہ!

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کی وجہ

اس مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کے یہ جملے سنے ”إِنَّا لَسْنَا كَهَيْئَتِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ“ اللہ ﷻ قَدْ غَفَرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ“ تو غصے کے آثار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر اسلئے ظاہر ہوئے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ تمہارے لئے بہتر سمجھتا ہے حکم دے رہا ہے۔ ان عالمی، آفاقی، پیغامات کو اپنی ذاتی خواہش کی بنا پر دین کو تباہ و برباد نہ کرو۔ جیسا کہ یہود و نصاریٰ نے تحریفیں کر کے اصل ادیان کی شکلیں بگاڑ دیں بوجہ علام الغیوب ہونے کے جو احکامات اس نے بیان کئے اب انفرادی طاقتوں کی وجہ سے اسے تباہ نہ کرو۔ کیونکہ اگر میں حکم دے دوں گا تو دوسروں پر بھی فرض اور ضروری ہو جائے گا جو ان کے کرنے کی طاقت نہیں رکھتے

أَنَا أَعْلَمُكُمْ وَآتُفِّكُمُ عَظِيمُ جَمْلے

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ بے شک تم میں سے سب سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا اور علم رکھنے والا میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ، حدیث جس کو امام بخاریؒ نے یہ ہیڈنگ دے رہے ہیں کہ ”أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِاللَّهِ“ ایک بار وہ لوگ غور کر لیں جو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے پر اعتراض کرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو خرافات بکتے ہیں۔ صرف ایک بار دل کی آنکھوں سے اس جملے کو پڑھ لیں تو پھر وہ یہ خرافات نہیں کہیں گے۔ تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ تمہیں علم سے جو جو حصہ مل رہا ہے یا دوسری فیلڈ کے اندر جس جس کو جو علم مل رہا ہے۔ قیامت تک جو آئیں گے ان تمام سے بڑھ کر ”أَنَا أَعْلَمُكُمْ وَآتُفِّكُمُ“ زیادہ علم رکھنے والا اور ڈرنے والا میں ہوں۔ اس حکم میں قیامت تک آنے والے سب افراد شامل ہیں

علم اور عرفان میں فرق / لطیف نکتہ

اس مقام پر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ”أَعْلَمُ“ کے لفظ کا استعمال فرمایا ”أَعْرِفُ“ نہیں فرمایا۔ علماء فرماتے ہیں کہ ”أَعْرِفُ“ عَرَفَ سے ہے جس کا معنی ہے چند جزئیات کا جاننا۔ اور ”أَعْلَمُ“، عَلِمَ سے ہے اور علم کا لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں کلیات کو جانا جائے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو عارف نہیں کہا جاسکتا عَلِمَ يَاعْلَمُ، عَلِيمٌ کہا جاتا ہے کیونکہ وہ ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ اور اس مقام پر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ”أَعْلَمُ“ فرما کر اس طرف اشارہ کر دیا کہ ”الَّذِينَ عَلِمُوا النَّبَأَ“ کہ وہ ذات جس سے میں علم لے رہا ہوں، اس کا علم خود بے کنار سمندر ہے۔ یعنی یہ میرا علم ہے کہ میں اپنے بارے میں ”أَعْلَمُ“ کہہ رہا ہوں تو رب کائنات کے علم کی کیا شان ہوگی۔ سبحان اللہ!

باب: مَنْ كَرِهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُثَلَّثَ فِي النَّارِ

جو شخص کفر میں لوٹنے کو یوں ناپسند کرے جیسے نہیں پسند کرتا آگ میں

ڈالے جانے کو

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ مَنَكَانَ اللَّهِ وَرَسُولُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَمَنْ أَحَبَّ عَبْدًا لَا يُحِبُّهُ إِلَّا اللَّهُ وَمَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَتَقَدَّ اللَّهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُثَلَّثَ فِي النَّارِ

ہمیں حدیث بیان کی سلیمان بن حرب نے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی شعبہ نے قتادہ سے انہوں نے انس سے انہوں نے نبی ﷺ سے کہ جس میں تین چیزیں ہوں اس نے حاصل کر لیا ایمان کی لذت کو، جس کو اللہ اور اس کا رسول ﷺ سب سے زیادہ محبوب ہوں اور جو شخص محبت کرتا ہے کسی انسان سے وہ نہیں محبت کرتا مگر اللہ کیلئے اور جو شخص ناپسند

کرے کفر میں لوٹنے کو بعد اس کے اللہ نے اسے بچا لیا ہو جس طرح نہیں پسند کرتا یہ کہ اسے آگ میں ڈالا جائے

☆: اس کی بحث حلاوت الایمان میں گزر چکی ہے

باب: تَفَاضُلِ أَهْلِ الْإِيمَانِ فِي الْأَعْمَالِ

اعمال کے لحاظ سے اہل ایمان کی ایک دوسرے پر فضیلت

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ سَعِيدِ بْنِ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ أَخْرِجُوا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرَدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ فَيُخْرِجُونَ مِنْهَا قِدْرًا سَوْدُودًا فَيُلْقُونَ فِي نَهْرِ الْحَيَاةِ أَوْ الْحَيَاةِ شَكَّ مَالِكٌ فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحَبَّةُ فِي جَانِبِ السَّبِيلِ لَكُمْ تَرَاهَا تَخْرُجُ صَفْرَاءَ مُلْتَوِيَةً قَالَ وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَنْ عَبْدِ الْحَيَاةِ وَقَالَ خَرَدَلٍ مِنْ خَيْرٍ

ہمیں حدیث بیان کی اسماعیل نے وہ کہتے کہ مجھے حدیث بیان کی مالک نے، عمر بن یحییٰ المازنی سے انہوں نے اپنے والد سعید الخدری سے انہوں نے نبی کریم ﷺ سے آپ نے فرمایا کہ جب داخل ہو جائیں گے جنت میں اور دوزخی دوزخ میں تو پھر اللہ فرمائے گا کہ جس کے دل میں برائی کے دانے برابر بھی ایمان ہے اسے نکال لو پس اس سے نکال لئے جائیں گے جو سیاہ ہو چکے ہوں گے پس نہر حیات یا حیات میں ڈالے جائیں گے۔ امام مالک کو شک ہے پس وہ یوں اگیں گے جیسے دانہ اگتا ہے۔ جاری پانی کے کنارے میں کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ دانہ زرد رنگ پیچ در پیچ نکلتا ہے۔ ہمیں حدیث بیان کرتے ہوئے عمر نے وہیب نے کہا نہر حیات کہا اور کہا کہ رملی کے برابر بھلائی ہے۔

رب کریم کی اپنی مخلوقات کے ساتھ کمال محبت

اس حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ ”يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ“، ”يَدْخُلُ أَهْلُ النَّارِ النَّارَ“ جنت والے جنت میں جائیں گے اور دوزخ والے دوزخ میں جائیں گے۔ یعنی یہاں اس مقام پر اہل الجنة کہہ کر یہ بتا دیا کہ وہ لوگ جنہوں نے ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی بجا آوری کی حقوق اللہ ادا کئے حقوق العباد ادا کئے۔ جس سے روکا گیا اس سے رک گئے۔ اور جس کا حکم دیا گیا اس کو کیا۔ لہذا جنت ان کا گھر ہے یہ جنت کے مستحق ہیں جنت انہیں کیلئے بنائی گئی ہے۔ اور اہل النار کہہ کر یہ بتا دیا کہ انہوں نے ساری زندگی گناہ کئے، چوری، زنا، فحاشی، میں عمر گزار دی، جوانی اور مستی میں لمحے کیلئے سجدے کا ہوش نہ تھا۔ انہوں نے ساری زندگی جو کمایا اس میں ایک روپیہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا۔ اب ان لوگوں کا مسکن دوزخ ہے۔ دوزخ انہیں کیلئے بنائی گئی ہے۔ دوزخ ان کا ابدی گھر ہے۔

لیکن قربان جائیں اس پیدا کرنے والے خالق پر جس نے ان کو تخلیق کیا تو اب جب ان کو آگ میں دیکھتا ہے تو اس کے اظہار سے عبارتیں اور الفاظ قاصر ہیں۔ رب کائنات فرشتوں کو حکم دے گا ”أَخْرِجُوا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيْتَانٍ“ کہ اے ملائکہ اس نے زندگی میں لاکھ گناہ کئے ہیں۔ لیکن اس نے زندگی میں صرف ایک بار لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہہ دیا، میری واحدانیت کی، یکتا ہونے کی، ایک ہونے کی گواہی دے دی۔ تو اب اس کو دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کر دو۔ صرف یہی نہیں کہ دوزخ سے یا اس عذاب سے نکال دینے کا حکم دیا۔ بلکہ احسان و احسان، کرم بالائے کرم کہ اسے دوزخ سے نکال کر مہر حیات میں ڈالا جا رہا ہے، کہ ان کو حیات دوبارہ مل جائے، دوبارہ تروتازہ ہو جائیں۔ کاش یہ مدہوش انسان اس فانی زندگی میں اس خالق کائنات کے کرم پر نظر ڈال لے تو اس کے کرم سے حیا کرتے ہوئے اس کے قدم کبھی نا فرمانی کی طرف نہ اٹھیں۔

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ثَنَا اِبْرَاهِيمُ ابْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ
 ابْنِ اُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حَنْفٍ اِنَّهُ سَمِعَ اَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 بَيْنَا اَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ النَّاسَ يُعْرَضُونَ عَلَيَّ وَعَلَيْهَا قُبُصٌ مِنْهَا مَا يَبْدُغُ الشَّدِيءُ وَمِنْهَا
 مَا دُونَ ذَلِكَ وَعَرِضَ عَلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعَلَيْهِ قُبُصٌ يَجْزُهُ قَالُوا فَمَا
 أَوَّلَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الَّذِينَ

ہمیں حدیث بیان کی محمد بن عبید اللہ نے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی ابراہیم بن
 سعد نے صالح سے انہوں نے ابن شہاب سے انہوں نے اپنے باپ اُمَامَہ بن سہل بن
 حنیف سے ابوسعید خدریؓ کو فرماتے سنا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ بے شک میں
 سویا ہوا تھا میں نے دیکھا کہ لوگ مجھ پر پیش کئے جا رہے ہیں اور ان کے اوپر قمیص ہے
 بعض کی سینے تک اور بعض کی کچھ نیچے تک ہے اور مجھ پر عمر بن خطاب کو پیش کیا گیا اور ان پر
 قمیص تھی جسے وہ گھسیٹ رہے تھے لوگ عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ ﷺ آپ نے کیا
 تعبیر فرمادین!

قمیص اور دین

اس حدیث پاک میں نبی پاک ﷺ کے خواب میں کچھ لوگوں کو پیش کیا گیا جنہوں
 نے قمیص پہنی ہوئی تھیں کچھ حضرات نے قمیص اس طرح پہنی ہوئی تھیں، زیب تن کی
 ہوئی تھی کہ جو سینے تک تھیں۔ اور کچھ نے اس طرح پہنی ہوئی تھیں کہ سینے سے کم تھیں اور
 کچھ کی سینے سے زیادہ۔ لیکن جب حضرت عمرؓ کو پیش کیا گیا تو آپؐ کی قمیص اتنی لمبی تھی کہ
 جس کو آپ گھسیٹ رہے تھے۔ پس جب آپ ﷺ سے خواب کی تعبیر پوچھی گئی کہ ”قُبُصَا
 أَوَّلَتْ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الَّذِينَ“ تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ دین۔

اس مقام پر میرے حبیب ﷺ نے کمال فصاحت و بلاغت کا اظہار فرمایا کہ جس کو
 بغاء تشبیہ بلیغ سے تعبیر کرتے ہیں۔ یعنی جس کی جس قدر قمیص لمبی ہے، جو لباس سارے ہے یعنی

پورا ڈھانپنے والا ہے۔ اسی طرح اس کا دین بھی کامل ہے۔ اس مقام پر جہاں حضرت عمرؓ کے دین میں اعلیٰ مقام پر پہنچنے کو بیان فرمایا کہ وہ سب سے زیادہ افضل و اعلیٰ تھے۔ پوری امت میں دینداری کے اعتبار سے ممتاز اہمیت کے حامل تھے اور صحابہ میں بھی ان صحابہ میں شامل تھے کہ جو دین اور ایمان کے سب سے افضل و اعلیٰ درجہ پر فائز تھے۔ وہیں پر میرے نبی ﷺ نے قمیص کو دین کے ساتھ تشبیہ دے کر اپنی امت کو انتہائی فصیحانہ اور بلیغانہ انداز میں دین کے ساتھ وابستہ ہونے کا بھی درس دے دیا۔

۱۔ پہلے اس نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ جس طرح قمیص عیب اور جسم کے داغ دھبوں کو چھپا لیتی ہے۔ یعنی اگر کسی کے جسم پر داغ دھبے ہوں اور وہ قمیص پہن لے تو وہ قمیص، وہ لباس اس کے جسم کے داغ دھبوں کو چھپا لیتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی دین کا لباس پہن لیتا ہے تو یہ دین اس کی خامیوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، اس کی خامیوں کو چھپا دیتا۔ لوگوں کی طعن و تشنیع سے وہ بچ جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے۔

۲۔ دوسرا اس طرف اشارہ کر دیا کہ لباس یا قمیص پہننے کے بعد اگر لباس کامل پہنا ہوا ہے تو انسان باہر کی گندگی، کچڑ، غلاظت سے بچ جاتا ہے۔ یعنی اگر کسی نے قمیص پہن لی ہے، لباس کامل پہنا ہوا ہے تو جب وہ راستے سے گزرتا ہے، گندگی کچڑ اچھلتا ہے تو اس کا جسم بچ جاتا ہے۔ بلکہ وہ کچڑ اس کے کپڑوں پر آ جاتا ہے۔ وہ دنیا کی غلاظتوں سے بچ جاتا ہے۔ میرے نبی ﷺ نے کمال بلاغت کے ساتھ قمیص کو دین کے ساتھ تشبیہ دے کر اس بات کی وضاحت کر دی کہ اے مومنو، اے امتیو! جس طرح ظاہری لباس یا قمیص پہننے کے بعد تمہارے جسم کے عیوب، داغ دھبے ظاہر نہیں ہوتے لوگ اس پر مطلع نہیں ہوتے اور باہر کی گندگی اندر نہیں آتی۔ اسی طرح جب تم دین کا لباس پہن لو گے تو باہر کی غلاظتوں سے محفوظ ہو جاؤ گے اور اندر کی خامیوں کو اللہ چھپا دے گا، معاف فرما دے گا۔

باب: الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ

حیاء ایمان سے ہے

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ ابْنُ أَنَسٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهُوَ يَعْظُمُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دَعَهُ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ

ہمیں حدیث بیان کی عبد اللہ بن یوسف نے وہ کہتے ہیں کہ مجھے خبر دی مالک بن انس نے ابن شہاب سے انہوں نے سالم بن عبد اللہ سے انہوں نے اپنے والد سے کہ بیشک رسول اللہ ﷺ انصار کے ایک شخص کے پاس سے گزرے وہ نصیحت کر رہا تھا اپنے بھائی کو حیاء کے بارے میں، پس رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ چھوڑ دو پس بے شک حیاء ایمان میں سے ہے۔

ترقی کا دار و مدار شرم و حیاء کی زیادتی پر

اس حدیث پاک میں چودہ سو سال بعد آنے والے حالات کو نبی کریم ﷺ نے پہلے ہی بیان کر دیا کہ جس طرح آج ہمارے معاشرے میں بعض جدید ذہن رکھنے والے، اپنے آپ کو ترقی یافتہ گمان کرنے والے، مغربی، امریکی تہذیب کے دل دادہ، عریانی و فحاشی کے گرویدہ اور یورپی اور مغربی تہذیب کے عاشق میڈیا پر، اخبارات میں اور مختلف Talk Shows میں یہ اعلان کرتے ہوئے، تشہیر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ترقی کا دار و مدار بولڈ ہونے پر ہے۔ اگر ہم نے ترقی کرنی ہے تو اسی جرأت کا مظاہر کرنا ہے۔ اکیسویں صدی میں داخل ہونا ہے تو ہمارے معاشرے کی نوجوان لڑکیاں اداکارائیں یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ نیم برہنہ لباس تو پہنا پڑے گا، بڑہنگی تو کرنی ہی پڑے گی، فحاش جملوں کا تبادلہ کرنا تو انسان کے ذہن کی ترقی کی علامت ہے۔ انسان کے اعلیٰ اسٹیٹس کی علامت

ہے۔ یہ تو وقت کا تقاضا ہے۔ بڑھاپے کی حدود سے نکل کر قبروں تک پہنچنے والے بوڑھے سیاست دان مرد اور بوڑھی سیاست دان عورتیں بیرو کرٹس، اور بعض سماجی کارکن یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کہ اسلام اتنا تنگ نظر نہیں ہے کہ جس طرح مولویوں نے بنا دیا ہے، ملاؤں نے بنا دیا ہے۔ ایسے تمام بے غیرت سیاست دان، بیورو کرٹس، اداکار، اداکارائیں، اینکرز کو یہ حدیث پاک دعوت فکر دے رہی ہے کہ آج سے چودہ سو سال پہلے ایک شخص اسی طرح اپنے مسلمان بھائی کو بولڈ ہونے کی تربیت دے رہا تھا۔ ترقی کے راز سکھا رہا تھا، ترقی کی منازل طے کرنے کے گر سکھا رہا تھا (جبکہ آج کے بولڈ ہونے اور اس زمانے کے بولڈ ہونے میں زمین و آسمان کا فرق ہے)

لیکن جیسے ہی میرے حبیب علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یہ منظر دیکھا، اس شخص کو تربیت دیتے ہوئے دیکھا، اسلام کی روح کو ختم کرتے ہوئے دیکھا۔ تو میرے حبیب علیہ الصلوٰۃ والسلام سے رہا نہ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”دَعَهُ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ“ خدا ار اس کو چھوڑ دو کہ بے شک حیا ایمان سے ہے۔ یعنی اس انداز سے اس کی تربیت نہ کرو، اس انداز سے اسے بولڈ ہونے کا درس نہ دو۔ اسلام کی روح کو نہ چھینو۔ کیونکہ ایمان اور اسلام کا دار و مدار بھی شرم پر ہے جب تم نے اس کی حیا ہی ختم کر دی، اس کا ایمان ہی چھین لیا تو اب وہ مؤمن نہیں رہ سکتا، ایمان اور بے حیائی دونوں چیزیں ایک ہی جگہ جمع نہیں ہو سکتیں۔ جبکہ مؤمن تو ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کے ہر عضو سے حیا اور شرم کا مظاہرہ ہوتا ہے، جھلکتا ہے۔ یہ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو درس دیا۔ خود حیا کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہوگی۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کا یہ عالم تھا کہ کنواری عورت کی حیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو جائے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غیر شادی شدہ کنواری عورت سے بھی زیادہ حیا رکھتے تھے۔ حدیث شریف میں ہے۔

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَشَدَّ حَيَاءً مِنْ

باب: الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ

حیاء ایمان سے ہے

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ ابْنُ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهُوَ يَعْظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دَعَا قَائِمَ الْحَيَاءِ مِنَ الْإِيمَانِ

ہمیں حدیث بیان کی عبد اللہ بن یوسف نے وہ کہتے ہیں کہ مجھے خبر دی مالک بن انس نے ابن شہاب سے انہوں نے سالم بن عبد اللہ سے انہوں نے اپنے والد سے کہ بیشک رسول اللہ ﷺ انصار کے ایک شخص کے پاس سے گزرے وہ نصیحت کر رہا تھا اپنے بھائی کو حیاء کے بارے میں، پس رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ چھوڑ دو پس بے شک حیاء ایمان میں سے ہے۔

ترقی کا دار و مدار شرم و حیاء کی زیادتی پر

اس حدیث پاک میں چودہ سو سال بعد آنے والے حالات کو نبی کریم ﷺ نے پہلے ہی بیان کر دیا کہ جس طرح آج ہمارے معاشرے میں بعض جدید ذہن رکھنے والے، اپنے آپ کو ترقی یافتہ گمان کرنے والے، مغربی، امریکی تہذیب کے دل دادہ، عریانی و فحاشی کے گرویدہ اور یورپی اور مغربی تہذیب کے عاشق میڈیا پر، اخبارات میں اور مختلف Talk Shows میں یہ اعلان کرتے ہوئے، تشہیر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ترقی کا دار و مدار بولڈ ہونے پر ہے۔ اگر ہم نے ترقی کرنی ہے تو اسی جرأت کا مظاہر کرنا ہے۔ اکیسویں صدی میں داخل ہونا ہے تو ہمارے معاشرے کی نوجوان لڑکیاں اداکارائیں یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ نیم برہنہ لباس تو پہنا پڑے گا، بڑہنگی تو کرنی ہی پڑے گی، فحاش جملوں کا تبادلہ کرنا تو انسان کے ذہن کی ترقی کی علامت ہے۔ انسان کے اعلیٰ اسٹیٹس کی علامت

ہے۔ یہ تو وقت کا تقاضا ہے۔ بڑھاپے کی حدود سے نکل کر قبروں تک پہنچنے والے بوڑھے سیاست دان مرد اور بوڑھی سیاست دان عورتیں بیوروکریٹس، اور بعض سماجی کارکن یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کہ اسلام اتنا تنگ نظر نہیں ہے کہ جس طرح مولویوں نے بنادیا ہے، ملاؤں نے بنادیا ہے۔ ایسے تمام بے غیرت سیاست دان، بیوروکریٹس، اداکار، اداکارائیں، اینکرز کو یہ حدیث پاک دعوت فکروں سے کہ آج سے چودہ سو سال پہلے ایک شخص اسی طرح اپنے مسلمان بھائی کو بولڈ ہونے کی تربیت دے رہا تھا۔ ترقی کے راز سکھا رہا تھا، ترقی کی منازل طے کرنے کے گر سکھا رہا تھا (جبکہ آج کے بولڈ ہونے اور اس زمانے کے بولڈ ہونے میں زمین و آسمان کا فرق ہے)

لیکن جیسے ہی میرے حبیب علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یہ منظر دیکھا، اس شخص کو تربیت دیتے ہوئے دیکھا، اسلام کی روح کو ختم کرتے ہوئے دیکھا۔ تو میرے حبیب علیہ الصلوٰۃ والسلام سے رہا نہ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”ذَعَةُ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ“ خدا را اس کو چھوڑ دو کہ بے شک حیا ایمان سے ہے۔ یعنی اس انداز سے اس کی تربیت نہ کرو، اس انداز سے اسے بولڈ ہونے کا درس نہ دو۔ اسلام کی روح کو نہ چھینو۔ کیونکہ ایمان اور اسلام کا دار و مدار بھی شرم پر ہے جب تم نے اس کی حیا ہی ختم کر دی، اس کا ایمان ہی چھین لیا تو اب وہ مؤمن نہیں رہ سکتا، ایمان اور بے حیائی دونوں چیزیں ایک ہی جگہ جمع نہیں ہو سکتیں۔ جبکہ مؤمن تو ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کے ہر عضو سے حیا اور شرم کا مظاہرہ ہوتا ہے، جھلکتا ہے۔ یہ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو درس دیا۔ خود حیا کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہوگی۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کا یہ عالم تھا کہ کنواری عورت کی حیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو جائے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غیر شادی شدہ کنواری عورت سے بھی زیادہ حیا رکھتے تھے۔ حدیث شریف میں ہے۔

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَشَدَّ حَيَاءً مِنْ

الْعَذْرَاءُ فِي خَدْرِهَا فَإِذَا رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ عَرَفْتَاهُ فِي وَجْهِهِ (متفق علیہ)

حضرت سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردے میں رہنے والی کنواری عورت سے بھی زیادہ باحیاء تھے پس جب دیکھتے آپ کسی ناگوار چیز کو تو ہم پہچان لیتے آپ کے چہرہ مبارک سے

باب: فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ

پس اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ

چھوڑ دو

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُسْنَدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو رَوْحٍ بْنُ الْحَرَمِيِّ عَنْ عُمَارَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاقِدِ ابْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَوُوا مِنِّي وَمَا نُهُمُ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ

ہمیں حدیث بیان کی عبد اللہ بن مسندی نے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی ابو ریح الحرمی نے عمارہ نے انہوں نے کہا کہ ہمیں حدیث بیان کی شعبہ نے واقد بن محمد سے وہ کہتے ہیں کہ سنائیں نے اپنے والد سے انہوں نے ابن عمرؓ کو حدیث بیان کرتے ہوئے سنا کہ بیشک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے جہاد کرتا رہوں یہاں تک کہ وہ گواہی دیں کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ اور بے شک محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں اور قائم کریں نماز اور زکوٰۃ ادا کریں پس جب انہوں نے ایسا کیا تو محفوظ کر لیا مجھ سے اپنی جان اور مال کو مگر جو اسلام کا حق ہو اور ان کا حساب اللہ نے لینا ہے۔

دین اسلام جان، مال، عزت، آبرو کا محافظ

اس حدیث پاک میں نبی کریم ﷺ نے اس فرمان کے بعد اس طرف اشارہ کر دیا کہ جس شخص نے گواہی دے دی کہ اللہ ایک ہے اور محمد مصطفیٰ ﷺ اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں اور اس کے بعد دین کے احکامات پر عمل، یعنی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھ کر دل سے تصدیق کرتا ہے۔ اور اللہ اور اس کے رسول نے جو احکامات دیئے ہیں ان پر عمل کرتا ہے تو اب جب یہ بات واضح ہو گئی کہ جس نے اپنا عقیدہ اور عمل دونوں درست کر لئے تو اسلام اس کی جان، مال، عزت، آبرو تمام چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری لے لیتا ہے۔ اور اگر وہ دنیا فساد کرتا ہے، قتل و غارت کرتا ہے تو معاشرے کو پر امن رکھنے کیلئے اور دوسروں کو محفوظ رکھنے کیلئے اسلام اس کو سزا دیتا ہے۔ اور اس تشریح کو احادیث کے اندر ”إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ“ کے لفظوں کے ساتھ بیان کیا گیا۔

☆ اسلام امن و سلامتی کا مذہب

یہاں سے یہ بات بخوبی واضح ہو گئی۔ کہ اسلام امن و سلامتی کا مذہب ہے۔ جو فرد واحد کو بھی اور اپنے احکامات کے ذریعے معاشرے کو بھی امن و سلامتی کا گہوارہ، اور گل گلزار بنا رہا ہے۔ اب اگر کوئی دنیا فساد کرنے والا، دکانوں کی توڑ پھوڑ کرنے والا اس کے احکامات پر عمل نہ کرے۔ مثلاً چور کو سزا نہ دے یعنی ہاتھ نہ کاٹے جائیں۔ ڈاکو، زانی، شرابی کو کھلے عام گھومنے پھرنے دیا جائے اور پھر یہ کہا جائے کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے، تشدد کا مذہب ہے۔ اس کا جواب میں اپنے پڑھنے والوں سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا واقعی اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے؟ یا اسلام کی اس صحیح سوچ کو مسخ کرنے والے اور اس کی فکر کو مٹانے والے دہشت گرد اور فسادی ہیں؟

نماز چھوڑنے والا قتل کا مستحق

اس مقام پر اس حدیث پاک کے تحت علامہ عینیؒ نے یہ مسئلہ بھی ذکر کیا کہ ائمہ اربع میں سے امام احمد بن حنبلؒ، امام شافعیؒ، امام مالکؒ نے استدلال کیا ہے، اس حدیث سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑے اسے قتل کیا جائے گا "إِنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ عَمْدًا مُّغْتَقِدًا وَجُوبُهَا يُقْتَلُ وَعَلَيْهِ الْجُهْدُ" (ترجمہ: بے شک جو چھوڑ دے نماز کو جان بوجھ کر تو واجب ہے اس کو قتل کرنا) (عمدة القاری، ج اول، ص ۱۸۱)۔

امام شافعیؒ کے ہاں ایک نماز کو قصداً چھوڑنے کے ساتھ قتل کرنے کا حکم ہے۔ یعنی اسے مہلت بھی نہ دی جائے "إِنَّهُ يُقْتَلُ بِتَرْكِ صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ" (ترجمہ: بے شک جان بوجھ کر اعتقاد رکھتے ہوئے نماز چھوڑنے والے کو قتل کیا جائے گا) (عمدة القاری، ج اول، ص ۱۸۱) بلکہ امام احمد بن حنبلؒ اور بعض علماء شافعیہؒ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اس شخص پر مرتد کا حکم ہے۔ نہ اسے غسل دیا جائے اور نہ ہی اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے۔ بلکہ عورت بھی اس کی جدا ہو جاتی ہے۔ "لَكُمْ حُكْمُ الْمُرْتَدِّ فَلَا يُغَسَّلُ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَتَبَيَّنُ مِنْهُ إِمْرَأَتُهُ" (بے شک اس کا حکم مرتد کا ہے پس نہ اس کو غسل دیا جائے اور نہ ہی اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے اور اس کی عورت بھی جدا ہو جائے گی) (عمدة القاری، ج اول، ص ۱۸۱)

اگرچہ ہمارے امام امام اعظمؒ کے نزدیک جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا نہ ہی کافر ہوتا ہے اور نہ ہی قتل کیا جائے گا۔ بلکہ ہمارے مسلک میں اس کی سزا یہ ہوگی کہ اسے قید کر لیا جائے جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے۔ لیکن بقیہ ائمہ یعنی امام شافعیؒ، امام مالکؒ اور امام احمد بن حنبلؒ کے سخت ترین حکم نماز چھوڑنے والے کے متعلق لگانے سے یہ اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ نماز چھوڑنا اسلام میں کتنا سخت گناہ ہے۔ کہ جو انسان کو کفر تک لے جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس حدیث پاک میں بے شمار اعمال میں سے جن اعمال کو خصوصیت کے ساتھ بیان کیا وہ یہ کہہ کر کیا "يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ" یعنی نماز اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔

”الصَّلَاةُ عِبَادَةُ الدِّينِ“ (نماز دین کا ستون ہے) ”وَالزَّكَاةُ قَطْرَةٌ اِلَاسْلَامٍ“ (اور زکوٰۃ دین کا کل ہے)

دعوت فکر

یہ حدیث پاک دعوت فکر دے رہی ہے ان نو جوانوں اور بوڑھوں کو جنہوں نے کئی کئی دنوں سے نمازیں نہیں پڑھیں۔ جب سے جواں ہوئے کبھی سجدہ نہیں کیا کئی سالوں سے نمازوں کو بھلا رکھا ہے۔ ہوش سنبھالنے سے لیکر بڑھاپے کی دہلیز تک کبھی مسجدوں کا رخ نہیں کیا۔ ذرا اندازہ کیجئے کہ بقیہ ائمہ کی نظر میں ایک نماز کے چھوڑ دینے والے کو کافر قرار دے دیا جاتا ہے قتل کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ ”العیاذ باللہ“

بَابُ مَنْ قَالَ اِنَّ الْاِيْمَانَ هُوَ الْعَمَلُ بِقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰی وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِیْ اُورِثْتُهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ وَقَالَ عِدَّةٌ مِّنْ اَهْلِ الْعِلْمِ فِیْ قَوْلِهِ تَعَالٰی فَوَرَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ اَجْبَعِیْنَ عَمَّا كَانُوْا یَعْمَلُوْنَ عَنْ قَوْلِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَقَالَ تَعَالٰی لَیْسَ لِهٰذَا اَقْلٰیْعَمِلِ الْعَامِلُوْنَ

وہ شخص جس نے کہا کہ ایمان بے شک عمل کا نام ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔ کہ یہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو۔ ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے ہو۔ اور کہا اہل علم کی جماعت نے کہ تمہارے رب کی قسم ہم ضرور ضرور سوال کریں گے۔ ان سے جو وہ کرتے ہیں۔ اس سے مراد ”لا الہ الا اللہ“ ہے اور فرمایا کہ اسی طرح عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہئے

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَا حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مُسَيْبٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سِيلَ أَيْ الْعَمَلِ أَفْضَلَ فَقَالَ إِيَّانَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ قِيلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ قِيلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ حَجٌّ مَبْرُورٌ۔

حدیث بیان کی ہمیں احمد بن یونس نے اور موسیٰ بن اسماعیل نے وہ دونوں کہتے ہیں کہ حدیث بیان کی ہمیں ابراہیم بن سعد نے وہ کہتے ہیں کہ حدیث بیان کی ہمیں ابن شہاب نے سعید بن مسیب سے، ابو ہریرہ سے بیشک رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ ﷺ کونسا عمل افضل ہے آپ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ پر ایمان لانا، پھر پوچھا گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ۔ پھر پوچھا گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ حج

گفتگو کے آداب

یہ حدیث پاک خطباء اور متکلمین کو گفتگو کرنے کے، کلام کرنے کے انتہائی اہم اسرار و رموز سکھا رہی ہے کیونکہ اس حدیث میں جب حضور ﷺ سے سوال کیا گیا ”یا رسول اللہ ﷺ ائى العمل افضل“ تو حضور ﷺ نے فرمایا ”توحید و رسالت کا اقرار کرنا“ پھر پوچھا گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”جہاد“ پھر پوچھا گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا ”حج“ تو سائل کے سوال کے جواب میں حضور ﷺ نے مختلف مقامات پر مختلف اشخاص کے اعتبار سے مختلف چیزوں کو افضل قرار دے کر گفتگو میں کامیاب ہونے کا راز سمجھا دیا کہ گفتگو ہمیشہ سامنے والے کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے کرنی چاہئے۔

یعنی اگر سوال کرنے والا یا سامنے بیٹھے والا نمازوں میں کوتاہی کر رہا ہے، سستی کر رہا ہے، یا ادا نہیں کر رہا تو اس کی ضرورت کے مطابق گفتگو کرنی چاہئے یعنی اس سے نماز کی اہمیت کے مطابق کلام کرنا چاہئے اور اگر کسی مقام پر بخل کے اثرات پائے جا رہے ہیں

تو وہاں پر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے متعلق گفتگو کی جائے اگر نماز کا بھی پابند ہے بخل بھی نہیں کر رہا تو اب اس مقام پر نماز اور بخل کے متعلق کلام کرنا بے سود ہوگا بلکہ اب حال کے مطابق گفتگو کی جائے۔ فقیر اس مقام پر عرض کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیان کردہ اسلوب میں ڈھال کر اپنا کلام کرے تو وہ گفتگو اور کلام میں شہسوار سمجھا جائے گا۔

وقت کی قدر

اس اسلوب کو اپنانے کی ترغیب دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کی قدر کی اہمیت بھی سمجھا دی کیونکہ جب انسان ضرورت اور تقاضائے حال کے مطابق گفتگو کرے گا تو بلا ضرورت گفتگو سے بچ جائے گا جو کہ وقت کے ضیاع کا باعث ہے نیز اس مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فضول گوئی اور بلا ضرورت کلام سے بچنے کی طرف بھی اشارہ فرمادیا۔

باب: اِذَا لَمْ يَكُنِ الْاِسْلَامُ عَلَى الْحَقِيقَةِ وَكَانَ عَلَى الْاِسْتِسْلَامِ
 اَوِ الْخَوْفِ مِنَ الْقَتْلِ لِقَوْلِهِ تَعَالٰی قَالَتِ الْاَعْرَابُ اِمَّا قُلْ لَمْ
 تُؤْمِنُوْا وَلٰكِنْ قُولُوْا اَسْلَمْنَا فَاِذَا كَانَ عَلَى الْحَقِيقَةِ فَهُوَ عَلَى
 قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ ذِكْرُهُ اِنَّ الدِّیْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ۔ الْاٰیَةُ

جب حقیقی طور پر اسلام مراد نہ ہو اور قتل ہونے کے خوف سے اسلام کا
 دعویٰ کیا ہو جیسا کہ فرمان باری ہے کہ اعرابیوں نے کہا کہ ہم ایمان لے
 آئے تو فرما دو کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں
 اور جب حقیقتاً مراد ہو جیسے ارشاد ربانی ہے بے شک دین اللہ کے نزدیک
 صرف اسلام ہے

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي
 وَقَاصٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ رَسُولٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَعْطَى رَهْطًا وَسَعْدُ جَالِسٌ فَتَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ
 ﷺ رَجُلًا هُوَ أَحَبُّهُمْ إِلَيَّ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ فَوَاللَّهِ إِنِّي
 لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا فَقَالَ أَوْ مُسْلِمًا فَسَكَتُ قَلِيلًا ثُمَّ عَلِمْتُ مَا أَعْلَمُ مِنْهُ فَعُدْتُ لِبِقَالَتِي
 فَقُلْتُ مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا فَقَالَ أَوْ مُسْلِمًا فَسَكَتُ قَلِيلًا ثُمَّ عَلِمْتُ
 مَا أَعْلَمُ مِنْهُ فَعُدْتُ لِبِقَالَتِي وَعَادَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ يَا سَعْدُ إِنِّي لَأَعْطِي
 الرَّجُلَ وَغَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ خَشْيَةً أَنْ يَكْبَهُ اللَّهُ فِي النَّارِ وَادَا يُونُسَ وَصَالِحٌ وَمَعْمَرُ
 ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ

ہمیں حدیث بیان کی ابو الیمان نے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خبر دی شعیب نے زہری سے وہ

کہتے ہیں کہ مجھے خبر دی عامر بن سعد بن ابی وقاص نے سعد سے کہ بے شک رسول اللہ ﷺ نے ایک جماعت کو مال عطا فرمایا اور سعد بیٹھے ہوئے تھے پس رسول اللہ ﷺ نے ایک آدمی کو چھوڑ دیا جو مجھے زیادہ پسند تھا پس عرض کی میں نے یا رسول اللہ ﷺ فلاں کے متعلق کیا بات ہے پس اللہ کی قسم میری نظر میں تو وہ مؤمن ہے یا فرمایا کہ مسلمان پس میں تھوڑی دیر خاموش رہا پھر مجھ پر غلبہ کیا اس نے جو میں اس کے متعلق جانتا تھا پس میں نے اپنی بات دہراتے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ فلاں کے متعلق کیا بات ہے پس اللہ کی قسم میری نظر میں تو وہ مؤمن ہے فرمایا کہ وہ مسلمان تھوڑی دیر خاموش رہا پھر مجھ پر غلبہ کیا اس نے جو میں جانتا تھا اس کے متعلق اور میں نے اپنی بات دہرائی پھر متوجہ ہوئے رسول اللہ ﷺ اور فرمایا کہ اے سعد میں ایک آدمی کو مال دیتا ہوں جبکہ دوسرا مجھے اس سے زیادہ پیارا ہوتا ہے اس خدشے سے کہ کہیں منہ کے بل نہ ڈالے اسے اللہ تعالیٰ جہنم میں روایت کیا اسے یونس اور صالح اور معمر اور زہری کے بھتیجے نے زہری سے۔

طالبان شریعت و سالکان طریقت کیلئے سنہرا اصول

یہ حدیث پاک طالبان شریعت اور سالکان طریقت کو ایک اہم اور سنہری اصول سمجھا رہی ہے کہ جب حضرت سعدؓ نبی کریم ﷺ کے سامنے اپنی چاہت و تمنا کا اظہار اس طرح فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ ﷺ آپ ایک گروہ کو تو عطا فرما رہے ہیں۔ جبکہ دوسرا شخص اس عطا سے محروم ہے۔ حالانکہ میری نظر میں تو یہ مؤمن ہے، مسلمان ہے اس بات کو دو، تین مرتبہ اپنے ذہن پر لایا۔ تو نبی کریم ﷺ نے آپ کی اس چاہت و خواہش کا اس انداز میں جواب دیا کہ اے سعدؓ ”إِنِّي لَأَعْطِي الرَّجُلَ“ کہ اے سعد وہ شخص جو مجھے زیادہ محبوب ہوتا ہے اسے چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ نسبت اس کے جس کو عطا کرتا ہوں اس لئے کہ میرے عطاء نہ کرنے کی وجہ سے اللہ کہیں اسے آگ میں نہ ڈال دے۔ یعنی مال نہ ملنے کی وجہ سے کہیں کفر اختیار نہ کر لے، دوزخ کا ایندھن نہ بن جائے۔ لہذا اس کے ایمان کو بچانے

کیلئے، محفوظ رکھنے کیلئے اسے عطا کر دیتا ہوں، دے دیتا ہوں۔ تو حضرت سعدؓ نے اس حکمت کو، مصلحت کو سننے کے بعد کسی ناگواری کا اظہار نہ فرما کر اپنے مرشدِ اعظم کائنات کے والی محمد مصطفیٰ ﷺ کی بارگاہ میں کسی بے ادبی اور گستاخی کے مرتکب نہ ہو کر یہ راز سمجھا گئے کہ علم و حکمت کا حصول ہوتا ہی تب ہے کہ جب اپنے شیخ، اپنے استاذ کے سامنے ادب کی انتہا ہو جائے۔ نیز یہ نکتہ بھی عیاں فرما گئے کہ مرید یا طالب علم کے علم کی جہاں انتہاء ہوتی ہے وہاں سے استاذ، یا شیخ کے علم کی ابتداء ہوتی ہے۔

استاذ/شیخ کا شاگرد کی رائے کو سننا

یہ حدیث پاک جہاں طالب علموں اور سالکان طریقت کیلئے راہِ ہدایت ہے، مشعلِ راہ ہے۔ وہیں پر یہ حدیث اساتذہ اور مرشدوں کیلئے بھی مینارہٴ نور ہے۔ کیونکہ جب حضرت سعدؓ نے اپنی گزشتہ رائے کا اظہار فرمایا اپنے مرشد، مربیِ اعظم کی بارگاہ میں تو نبی کریم ﷺ نے مصلحت کے خلاف ہونے کے باوجود آپ کی رائے کو انتہائی علم اور بردباری سے سنا۔ کسی قسم کے سخت یا حقیرانہ جملے کا تبادلہ نہیں فرمایا۔ یہ نہیں فرمایا کہ تمہیں کیا پتہ کہ اس میں کیا حکمت ہے، یا تمہارا علم و فہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتا جہاں تک میں سوچتا ہوں۔ اور بے شمار سخت جملے بولے جاسکتے تھے۔ لیکن آپ ﷺ نے انتہائی محبت و شفقت سے فرما کر حکمت بیان کر دی کہ اے سعدؓ بسا اوقات میں کسی شخص کو کفر کی دلدل سے بچانے کیلئے عطا کر دیتا ہوں اور اپنے کسی محبوب کو چھوڑ دیتا ہوں، اپنی کسی محبوب کی قربانی دے دیتا ہوں۔

اسلام اور آزادی کے رائے

اس حدیث پاک سے جہاں مسلمانوں کو بے شمار درس ملتے ہیں۔ وہیں یہ عظیم پیغام بھی مل رہا ہے کہ اسلام میں صحیح معنی میں ہر شخص کو آزادی کے حق حاصل ہے۔ جیسا کہ آج کے اس جدید دور میں بہت سے نظریات و افکار رکھنے والوں کا یہ طریقہ کار ہے، یہ

سوچ ہے کہ اعلیٰ قیادت کے سامنے، حکمران صدور کے سامنے ماتحت کا بولنا بھی جرم ہے۔ اس کی سزا بھی موت سے کم نہیں ہے۔ کہ قائد، لیڈر کے سامنے کیسے اپنی رائے کا اظہار کیا جائے یا اپنی زبان کھولی جائے۔ لیکن قربان جائیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر جو چند قوموں قبیلوں کا قائد، راہنما، لیڈر بن کر نہیں آیا بلکہ کائنات کا قائد و رہنما بن کر آیا۔ لیکن کس خوبصورت انداز میں تحمل و بردباری کے ساتھ اپنی رعایا کی تجاویز و آراء کو بھی سنتا ہے اور اپنا انتہائی قیمتی وقت نکال کر شفقت و محبت کے ساتھ ان کی تسلی و تشفی بھی فرماتا ہے۔

باب: اِفْشَاءُ السَّلَامِ مِنَ الْاِسْلَامِ وَقَالَ عَمَّا رَثَلْتُ مَنْ
جَمَعَهُنَّ فَقَدْ جَمَعَ الْاِيْمَانَ الْاِنْصَافُ مِنْ نَفْسِكَ وَبَذَلُ
السَّلَامِ لِلْعَالَمِ وَالْاِنْفَاقُ مِنَ الْاِقْتَارِ

سلام کو پھیلانا اسلام کا ایک حصہ ہے اور حضرت عمار نے فرمایا کہ جس نے تین چیزوں کو جمع کر لیا پس اس نے ایمان کو جمع کر لیا اپنے نفس سے انصاف کرنا اور سلام کو دنیا میں پھیلانا اور افلاس کے اندر خرچ کرنا
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَيُّ الْاِسْلَامِ خَيْرٌ قَالَ تَطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ

ہمیں حدیث بیان کی قتیبہ نے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی لیث نے یزید بن ابی حبیب سے انہوں نے ابوالخیر سے انہوں نے عبداللہ بن عمر سے کہ بیشک ایک آدمی نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کونسا اسلام بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم کھانا کھلاؤ اور سلام کرو خواہ اسے جانتے ہو یا نہ جانتے ہو

اپنے آپ سے انصاف

یہ حدیث پاک انتہائی جامع احادیث میں سے ہے کہ جس میں نبی پاک ﷺ نے فرمایا سب سے پہلے اپنی ذات سے انصاف کرنے کا حکم دیا اور اپنی ذات سے انصاف یہ ہے کہ انسان یہ کبھی نہیں چاہے گا، کہ اس پر ظلم و ستم کیا جائے، اس کا کاروبار ختم ہو جائے، اس کی اولاد اس سے چھین لی جائے، وہ یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کے گھر سے رات کی تاریکی میں قیمتی مال و متاع، سونا جواہرات چرا لیا جائے۔ اور یہ بھی ظلم برداشت نہیں کرے گا کہ اس کی بیوی، بیٹی کی کوئی عزت لوٹ لے بلکہ یہ بھی برداشت نہیں کرے گا کہ کوئی ان پر نگاہ ڈالے۔ جبکہ وہ اتنا انصاف پسند ہے اور انصاف کرنا چاہتا ہے تو وہ کسی کی دکان لوٹتے وقت یہ کیوں بھول جاتا ہے کہ اس کا دال دلیا اسی دکان سے چلتا ہے، کسی کی اولاد کو قتل کرتے وقت یہ کیوں فراموش کر دیتا ہے کہ اگر اس کی اپنی اولاد کے ساتھ اس طرح ہو تو کیا عالم ہوگا۔ اس پر کیا بیتے گی۔ کسی دوسرے کی بہن بیٹی کو چھیڑتے وقت، غصمت دری کرتے وقت اس کا انصاف کہاں چلا جاتا ہے جس کا وہ تقاضا کرتا تھا۔ اگر اس حدیث کے صرف پہلے جملے کو ہی تفکر و تدبر کے ساتھ پڑھ لیا جائے تو پورا عالم امن کا گہوارہ اور انصاف کا مرکز بن جائے۔ لہذا میرے حبیب ﷺ نے اپنی ذات کے ساتھ انصاف کی فکر دے کر پورے عالم کو انصاف فراہم کرنے کی عجیب مثال قائم کر دی

باب: کُفْرَانُ الْعَشِيرَةِ وَ كُفْرٌ دُونَ كُفْرٍ فِيهِ

خداوند کی ناشکری اور یہ کہ ایک کفر دوسرے کفر سے کم تر ہے

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ ابْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ يَكْفُرْنَ قِيلَ أَيْ كُفْرُنَ بِاللهِ قَالَ يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَةَ وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ لَوْ أَحْسَنْتُ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ

مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ

ہمیں حدیث بیان کی عبد اللہ بن مسلمہ نے مالک سے انہوں نے یزید بن اسلم سے انہوں نے عطاء بن یسار سے انہوں نے ابن عباس سے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ جب مجھے دکھائی گئی تھی دوزخ تو اس میں زیادہ تر عورتیں تھیں کیونکہ یہ کفر کرتی ہیں عرض کی گئی کہ کیا اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں۔ کہا کہ یہ خاوند کی ناشکری اور احسان کا انکار کرتی ہیں اگر تم احسان کرو ہمیشہ اور چھوٹی سی بات تمہاری طرف سے دیکھیں تو کہیں گی کہ ہم نے تمہاری طرف سے کبھی بھلائی نہیں دیکھی

عورتوں کی اصلاح

اور بہت سی احادیث میں جہاں نیک صالح عورتوں، بیویوں کے مقامات و مراتب کو بیان کیا گیا ان کیلئے جنت کی خوشخبریوں کو ذکر کیا یہ کہہ کر کہ جس عورت کو دیکھ کر اس کا شوہر خوش ہو جائے وہ جنت کی عورتوں میں سے ہے۔ اور کہیں یہ بھی فرمایا کہ دنیا سارا سامان ہے اور سارے سامان میں سب سے بہتر نیک اور صالح بیوی کامل جانا ہے۔ وہیں پر اس حدیث مبارکہ میں عورتوں کی خامی کو بیان کر کے، ذکر کر کے ان کی اصلاح کرنا مقصود ہے اور وہ خامی عادت یہ ہے جس کا حدیث میں ذکر کیا گیا کہ شوہر ساری زندگی احسان کرتا رہے، بھلائی کرتا رہے، خیر کرتا رہے۔ لیکن اگر تھوڑی سی کوئی بات اس کے مزاج کے خلاف ہو جائے، طبیعت کے خلاف ہو جائے تو فوراً کہے گی کہ تو نے تو آج تک میرے ساتھ بھلائی کی ہی نہیں۔ ”قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ“ اس بات کو ذکر کرنے کے نبی کریم ﷺ نے عورتوں کیلئے انتہائی شفقت بھرے انداز میں فرمایا کہ جہاں تم دنیا میں اللہ کا سب سے قیمتی مال ہو، جہاں نیکیاں کر کے ایک قیمتی مال بن جاتی ہو، جہاں تم شوہر کی اطاعت کر کے، اس کو خوش کر کے جنتی بن جاتی ہو، جنتی ہونے کا شرف حاصل کر لیتی ہو۔ اسی طرح تم شوہر کی نافرمانی کر کے، اس کے احسانات کو فراموش کر کے آگ کا ایندھن نہ بنو۔

امام بخاری کا ایمان کے باب میں اس حدیث کو ذکر کرنا

امام بخاریؒ نے ایمان کی بہت سی نشانیوں، علامتوں کو ذکر کرنے کے بعد عورتوں سے متعلق اس حدیث کو کفران العشیر کے باب کے تحت ذکر کیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ درحقیقت یہ اس طرف اشارہ ہے کہ جس طرح اسلام کو پھیلانا، کھانا کھلانا، حیاء کا اختیار کرنا یہ تمام چیزیں جو گزشتہ باب میں گزر گئی ہیں، یہ تمام چیزیں ایمان کے کمال پر دلالت کرتی ہیں، ایمان کی زیادتی پر دلالت کرتی ہیں، اسی طرح شوہر کا احسان مندر ہنا بھی، اور اس کے احسانات کو تسلیم کرنا بھی ایمان کی نشانی ہے۔ اور شوہر کے احسانات کو فراموش کرنا، اور اس کے احسان کا منکر ہونا ایمان کے ناقص ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ نیز یہ بھی پتہ چلا کہ نعمتوں کی ناشکری کرنے پر عورتوں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ یہ صرف انہیں کیلئے نہیں بلکہ جو بھی نعمتوں کی ناشکری کرے گا وہی عذاب کا مستحق ٹھہرے گا۔ نعمتوں کی ناشکری اور احسان فراموشی کو لفظ کفر سے تعبیر کیا گیا ہے حالانکہ تمام علماء کا اتفاق ہے کہ ناشکری کرنے پر یا احسان نامانے پر انسان کافر نہیں ہو جاتا۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کا اس مقام پر یعنی نعمتوں کی ناشکری اور شوہر کی احسان فراموشی کو کفر کے ساتھ تعبیر کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ناشکری کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔

باب: الْمَعَاصِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ وَلَا يُكْفُرُ صَاحِبُهَا بِأُتْكَابِهَا
إِلَّا بِالشِّرْكِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّكَ أَمْرٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ
وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ
ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

گناہ امر جاہلیت سے ہے۔ اور شرک کے سوا اس کے مرتکب کو کافر نہ کہا
جائے جیسا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ بے شک تم ایسے آدمی ہو جن
میں جاہلیت موجود ہے اور فرمایا اللہ نے کہ بے شک اللہ نہیں بخشنے گا اس کو
جو اس کے ساتھ شریک ٹھہرائے اور بخش دے گا اس کے سوا جس کو چاہے
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاصِلِ الْأَحْذَبِ عَنِ الْمَعْرُورِ قَالَ
لَقِيتُ أَبِي ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ وَعَلَى غَلَامِهِ حُلَّةٌ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنِّي
سَأَبْتُ رَجُلًا فَعَيَّرْتُهُ بِأَمِّهِ فَقَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ يَا أَبَا ذَرٍّ أَعَيَّرْتَهُ بِأَمِّهِ إِنَّكَ أَمْرٌ
فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ إِخْوَانُكُمْ خَوْلُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ
فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا تَكْفُوهُمَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنَّ كَلْفَتَهُمْ
فَأَغْيَتْهُمْ

ہمیں حدیث بیان کی سلیمان بن حرب نے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی شعبہ نے
واصل الاحذب سے انہوں نے معرور سے انہوں نے کہا کہ ملاقات ہوئی میری ابو ذر سے
ربذہ کے مقام پر انہوں نے اور ان کے غلام نے ایک جیسا لباس پہنا ہوا تھا پس میں نے
اس بارے میں ان سے سوال کیا پس انہوں نے فرمایا کہ بیشک میں نے گالی دی ایک آدمی
کو اور طعنہ دیا اس کی ماں کا، پس فرمایا رسول اللہ ﷺ نے اے ابو ذر تم اسے اس کی ماں

کا طعنہ دیتے ہو تمہارے اندر جاہلیت باقی ہے، تمہارے غلام بھی تمہارے بھائی ہیں جنہیں اللہ نے تمہارا ماتحت بنایا ہے پس جو تم کھاتے ہو وہی انہیں کھلاؤ، اور جو تم پہنتے ہو وہی انہیں پہناؤ اور انہیں ایسی تکلیف نہ دو جو ان پر بوجھ ہو جائے اور اگر ایسی تکلیف دو تو خود بھی ان کی مدد کرو!

اسلام اور خدام و غلام

اسلام وہ عظیم مذہب ہے کہ جس گوشے، جس زاویہ سے غور و فکر کیا جائے تو یہ بات آشکارا ہو جاتی ہے، واضح ہو جاتی ہے کہ اس کرۂ ارض پر یہ وہ واحد دین ہے، مذہب ہے کہ جو مرد، عورت، بوڑھے، بچے، جوان، غلام، خدام، حکام، رعایہ، امیر، غریب، مالک، مزدور صرف انسانوں کے ہی نہیں بلکہ جانوروں پرندوں تک کے حقوق کو بیان کرتا ہے اور صرف بیان ہی نہیں بلکہ جب انسانیت کو طبقاتی گروہوں میں تقسیم کر کے اعلیٰ اور پچلی ذات میں بانٹ کر امیری اور غریبی کے فرق کے ذریعے ذلیل کیا جا رہا ہو، انسانی حقوق کے نام پر انسانیت کی توہین و تذلیل کی جا رہی ہو، جینے کی امید ختم ہو گئی ہو۔ خود کشی اور خود سوزی کی جا رہی ہو۔ وہاں میرے حبیب علیہ الصلوٰۃ والسلام کے یہ فرامین اور عملی نمونے جینے کی امید پیدا کر دیتے ہیں، حوصلے بڑھا دیتے ہیں۔ اس حدیث پاک میں جب نبی پاک ﷺ نے حضرت ابوذرؓ سے یہ پوچھا کہ اے ابوذر کیا تو نے اپنے غلام و خدام کو ماں کا عیب لگایا یعنی گالی دی۔ تو آپ نے اپنے اس جرم کا اپنے مربی، مرشد، استاذ کے آگے اقرار کرتے ہوئے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ ﷺ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اے ابوذر آج بھی تیرے اندر جاہلیت کے اثرات پائے جاتے ہیں۔ یہ جو تمہارے غلام ہیں، خدام ہیں جو تمہاری عزت کرتے ہیں۔ انہیں غلام نہ سمجھو! بلکہ تاریخ ساز جملے ارشاد فرمائے کہ ”اِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ“ یعنی انہیں حقیر اور کم تر نہ سمجھو یہ غلام اور خدام نہیں بلکہ اسلام کی نظر میں تمہارے بھائی ہیں۔

اِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ

اس مقام پر علماء عربیت و بلاغت یہ کہتے ہیں کہ حقیقتاً جملہ کہنا تو یوں چاہئے تھا ”خَوَلُكُمْ اِخْوَانُكُمْ“ کہ تمہارے خادموں تمہارے بھائی ہیں۔ یعنی ”خَوَلُكُمْ“ (غلام) اس کو پہلے لاتے مبتدا کے طور پر اور ”اِخْوَانُكُمْ“ کو خبر کے طور پر بعد میں لاتے۔ لیکن حبیب علیہ الصلوٰۃ والسلام نے انتہائی بلاغت کے ساتھ اسلوب بدل دیا اور یہ فرمایا کہ ”اِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ“ کہ پہلے بھائی کا ذکر کیا اور بعد میں غلام کا ذکر کے یہ بتا دیا کہ اصل شے تو ہے ہی اخوت بھائی چارہ۔ یہ جو تمہارے ہاں خادموں بن گیا ہے، تمہاری عزت کر رہا ہے۔ اور جو تم اس کے مالک ہو یہ اللہ کا نظام اور اس کی حکمتیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس خاص نکتے کو اور اشارے کو وضاحت کے ساتھ ارشاد فرماتے ہوئے سرکارِ مصلیٰ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ”جَعَلَكُمْ اللّٰهُ تَحْتَ اَيِّدِيْكُمْ“ کہ اللہ نے انہیں تمہارے ماتحت کر دیا۔ اگر نبی کریم مصلیٰ ﷺ چاہتے تو بات ختم فرما دیتے۔ لیکن ہو سکتا تھا کہ ایک عام آدمی گزشتہ سطور میں بیان کئے گئے حضور مصلیٰ ﷺ کے بلاغت کے اس نکتے سے مستفید نہ ہو سکتا۔ اس لئے حضور مصلیٰ ﷺ نے وضاحت کرتے ہوئے پھر یہ فرمایا کہ ”جَعَلَكُمْ اللّٰهُ تَحْتَ اَيِّدِيْكُمْ“ کہ ان کا غلام بن جانا اور تمہاری خدمت کرنا اور تمہارا مالک ہو جانا، آقا ہو جانا یہ تمہارا کمال اور تصرف نہیں بلکہ ”جَعَلَكُمْ اللّٰهُ تَحْتَ اَيِّدِيْكُمْ“ یہ اس ذات بے نیاز کی حکمت ہے، یہ اس خالق کائنات کی حکمت ہے کہ کسی کو آقا بنا کر آزماتا ہے اور کسی کو غلام بنا کر آزماتا ہے۔

غلاموں کے ساتھ اچھے برتاؤ

لہذا اب جس کے ماتحت غلام ہوں، خادم ہوں تو اس کو چاہئے کہ ”فَلْيُطْعَمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ“ جو خود کھائے اپنے غلاموں، خادموں کو بھی کھلائے۔ ”وَلْيُلْبَسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ“ کہ جو خود پہنے نہیں بھی پہنائے۔ اور ”وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ“ اور اتنی تکلیف نہ دے، اتنا

بوجھ نہ لادھے، اتنا کام نہ لے کہ جس کی وہ غلام یا خادم استطاعت نہ رکھے۔ ”فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ“ اور اگر اتنا بوجھ ڈالے، زیادہ کام لے تو پھر اس کی مدد بھی کرے۔

نبی کریم ﷺ اور عملی معاشرے کی تشکیل

میرے حبیب ﷺ کے یہ فرامین صرف واضح نصیحت تک ہی محدود نہیں بلکہ ان فرامین نے عملی اور جامع معاشرہ تشکیل دے دیا۔ لوگوں کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا اس کا ذکر خود ابو ذرؓ اس حدیث پاک میں اس انداز سے کرتے ہیں کہ جب حضرت معرور سے میری ملاقات ہوئی اور حضرت معرور نے یہ دیکھا کہ جو لباس میں نے پہنا ہوا ہے وہی میرے غلام نے پہنا ہوا ہے اور جو چادر میں نے پہنی ہوئی ہے اسی طرح کی چادر میرے غلام نے پہنی ہوئی ہے۔ تو وہ حیران ہو گئے اس عملی برابری اور آقا و غلام کے درمیان اس کمال مساوات کو دیکھ کر سبب پوچھنے پر مجبور ہو گئے کہ ابو ذرؓ یہ کیا راز ہے اس انقلاب کے پیچھے کیا راز ہے۔ تو ابو ذرؓ نے سارا واقعہ سنا ڈالا میرے حبیب ﷺ کی تربیت کرنے کا انداز اور غلاموں سے متعلق وہ اثر انگیز جملے سنا ڈالے کہ جن جملوں نے ان کی زندگی کے اندر انقلاب برپا کر ڈالا۔ اور ایک مثالی معاشرے میں مثالی کردار ادا کرنے کے سبب بنے۔

ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیئے ہیں

جس راہ چل دیئے ہیں کوچے بسا دیئے ہیں

وَأَنَّ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا
فَسَبَّاهُمُ الْمُؤْمِنُونَ

اور امومنو! میں سے دو گروہوں میں لڑائی ہو جائے تو ان کی صلح
کرا دو، دونوں کا نام مومن رکھا

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْبَارِكِ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ ثَنَا أَيُّوبُ وَيُونُسُ عَنِ
الْحَسَنِ عَنِ الْأَخْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ ذَهَبْتُ لِأَنْصُرَ هَذَا الرَّجُلَ فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرَةَ فَقَالَ
أَيْنَ تَرِيدُ قُلْتُ أَنْصُرَ هَذَا الرَّجُلَ قَالَ ارْجِعْ فَإِنَّ سَبْعَتُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا
التَّقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفِهِمَا فَلَقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
هَذَا الْقَاتِلُ قَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ قَالَ إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ

ہمیں حدیث بیان کی عبدالرحمن بن مبارک نے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی حماد
بن زید نے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی ایوب اور یونس نے انہوں نے حسن سے
انہوں نے اخنف بن قیس سے آپ نے فرمایا کہ میں اس شخص (حضرت علیؓ) کی مدد کے
ارادے سے نکلا پس میری ملاقات ہوئی ابوبکرؓ سے انہوں نے پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے،
میں نے کہا کہ اس شخص (علیؓ) کی مدد کروں گا، فرمایا لوٹ جاؤ پس بے شک میں نے سنا
ہے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے کہ جب دو مسلمان اپنی تلواروں کے ساتھ ملیں تو
قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں ہیں میں عرض گزار ہوا کہ یا رسول اللہ ﷺ قاتل کے
متعلق تو ٹھیک ہے لیکن مقتول کیوں، فرمایا کہ بیشک وہ بھی خواہشمند تھا اپنے حریف کو قتل
کرنے کا۔

قاتل اور مقتول دونوں آگ میں

اس حدیث پاک میں نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب دو مسلمان تلواریں کے ساتھ آمنہ سامنہ کرتے ہیں، گتھم گتھا ہوتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں آگ کے مستحق ہوتے ہیں، عذاب کے مستحق ہوتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ کہ قاتل کا مستحق عذاب ہونا تو سمجھ میں آتا ہے لیکن مقتول کا، مرنے والے کا کیا قصور ہے وہ کیوں جہنم میں جائے گا، مستحق عذاب ہوگا؟ تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ مقتول یعنی مرنے والا بھی تو سامنے والے کے قتل کا پیا سا تھا۔ یعنی وہ بھی تو یہی چاہتا تھا کہ سامنے والے دشمن کو مار دوں، لیکن اس کا وار نہ چل سکا اور اس کا دشمن سبقت لے گیا اور اس نے مار دیا۔

یہی وجہ ہے کہ علماء کرام اس حدیث سے استنباط کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو شخص گناہ کی نیت کرے اور پھر اس پر عزم کر لے، پختہ ارادہ کر لے ”يَكُونُ عَازِمًا“ تو گناہ گار ہوگا۔ اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھ دیا جائے گا۔ اور جہاں وہ حدیث پاک ذکر کی گئی کہ ”اِذَا هُمْ بِسَيِّئَةٍ لَّمْ تَكْتُبْ وَاِذَا هُمْ بِحَسَنَةٍ تَكْتُبُ“ جب میرا بندہ گناہ کا ارادہ کرے تو اس کو نہ لکھو تو اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ صرف گناہ کا ارادہ ہو اس پر عمل درآمد کرنے تیار نہ ہو گیا ہو، عزم نہ کر لیا ہو، پختگی کے ساتھ عملی جامہ پہنانے کیلئے نکل نہ کھڑا ہوا ہو۔ لیکن اگر اس کے برعکس ایسا ہو کہ گناہ کا پختہ ارادہ کر کے عملی جامہ پہنانے کیلئے نکل کھڑا ہوا ہو تو پھر اس حدیث پر عمل ہوگا کہ جس میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ ”القاتل والمقتول في النار“ قاتل اور مقتول دونوں آگ میں یعنی وہ بھی عذاب کا مستحق ہے۔

صحابہ مجتہد ہیں

اس حدیث پاک میں یہ بیان کیا گیا کہ جب حضرت احنف بن قیسؓ حضرت علیؓ اور ان کے گروپ کی مدد کیلئے لکے تو راستے میں حضرت بکرہؓ سے ملاقات ہوئی۔ تو انہوں نے

سوال کیا کہ ”اَیْنَ تُرِیدُ“ آپ کا کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ ”اَنْصُرْ هَذَا الرَّجُلَ“ کہ میں اس آدمی کی یعنی حضرت علی اور آپ کے گروپ کی لڑائی میں مدد کرنے جا رہا ہوں۔ جب حضرت بکرہ نے یہ بات سنی تو حضرت احنف بن قیسؓ کو فرمایا کہ واپس چلے جاؤ، لڑنے والوں کی مدد نہ کرو۔ کیونکہ میں نے حضور اکرم ﷺ سے سنا ہے کہ جب دو مسلمان تلواروں کے ساتھ آمنے سامنے ہوں، گتھم گتھہ ہوں تو قاتل اور مقتول دونوں مستحق عذاب ہوتے ہیں۔

اس مقام پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب حضرت بکرہ نے حضرت احنف بن قیسؓ کو حضرت علیؓ کی مدد سے روکنے کیلئے یہ حدیث سنائی جس میں مارنے اور مرنے والے دونوں کا آگ میں جانے کا ذکر ہے۔ تو کیا واقعی صحابہ کے دونوں گروپ اس حدیث کے تحت آئیں گے؟ یعنی معاذ اللہ عذاب کے مستحق ہوں گے؟ حدیث سے اٹھنے والے اس سوال کا جواب تمام علماء اس مقام پر یہ دیتے ہیں کہ صحابہ مجتہد ہیں۔ یعنی جو بھی کام کرتے ہیں وہ اللہ اور اس کے حبیب ﷺ کی رضا اور خوشنودی کو پانے کیلئے کرتے ہیں۔ لیکن یہ ممکن ہے کہ جس کو وہ صحیح سمجھ رہے ہوں۔ آخرت میں اللہ کی نظر میں وہ شے غلط ہو۔ مگر چونکہ اس دنیا میں حقیقت کو پانے کیلئے انہوں نے خلوص نیت سے اجتہاد کیا، اپنی ذہنی، فکری کاوشوں، صلاحیتوں کو صرف کیا کہ حقیقت تک پہنچ جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ حبیب ﷺ نے فرمایا کہ اگر اجتہاد کرنے والا غلطی کرتا ہے تو اس کو ایک اجر دیا جائے گا۔ اور اگر اجتہاد کرنے والے کا اجتہاد صحیح ہوتا ہے تو اس کو دو اجر ملیں گے۔

باب: ظَلَمٌ دُونِ ظَلَمٍ

ایک ظلم دوسرے ظلم سے کم ہے

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَالَ وَحَدَّثَنِي بِشْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ لَمَّا نَزَلَتِ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ قَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنَّا لَنَمُظِّلُهُمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔

حدیث بیان کی ہمیں ابوالولید نے وہ کہتے ہیں کہ حدیث بیان کی ہمیں شعبہ نے وہ کہتے ہیں کہ مجھے حدیث بیان کی بشر نے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی محمد نے شعبہ سے سلیمان سے، ابراہیم سے، علقمہ سے، عبد اللہ (بن مسعود) سے کہ جب نازل ہوئی یہ آیت کہ انہوں نے اپنے ایمانوں کو ظلم سے نہ ملایا تو اصحاب رسولؐ نے کہا ہم میں سے کون ہے جو ظلم نہیں کرتا، پس نازل کی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کہ بیشک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔

☆: حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہء کرام بہت پریشان ہوئے اور حضور اکرم ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی "إِنَّا لَنَمُظِّلُهُمْ نَفْسَهُ" یا رسول اللہ ﷺ ہم میں سے کون ہے جس نے اپنے آپ پر ظلم نہ کیا ہو۔ تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ یہاں ظلم سے مراد گناہ نہیں بلکہ شرک ہے۔ "لَيْسَ هُوَ كَمَا تَقُولُونَ أَنَّهُ هُوَ كَمَا قَالَ لِقَمَانُ لَا يَنْسِبُهُ يَابُنَى لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ" (القرطبی)

باب: علامۃ المُنَافِقِ

مناقف کی علامات

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ أَبُو الرَّبِيعِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ مَالِكٍ
 بْنُ أَبِي عَامِرٍ أَبُو سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ
 ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا تُتِيبَ خَانَ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ قَالَ
 حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مُرَّةٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو
 أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ
 مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدْعَهَا إِذْ تُتِيبُ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا
 عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ تَابِعَهُ شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ -

حدیث بیان کی ہمیں سلیمان ابو الربیع نے وہ کہتے ہیں کہ بیان کیا ہمیں اسماعیل بن جعفر
 نے وہ کہتے ہیں کہ بیان کیا ہمیں نافع بن مالک بن ابی عامر ابو سہیل نے اپنے باپ سے
 انہوں نے ابو ہریرہ سے انہوں نے نبی کریم ﷺ سے، فرمایا نبی کریم ﷺ نے کہ
 منافق کی تین نشانیاں ہیں جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے اور جب وعدہ کرتا ہے تو اس
 کے خلاف کرتا ہے، اور جب امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرتا ہے حدیث بیان کی ہمیں
 قبیصہ بن عقبہ رضی اللہ عنہ نے وہ کہتے ہیں کہ بیان کیا ہمیں سفیان نے اعمش بن عبد اللہ بن مرثد
 سے انہوں نے مسروق سے، آپ نے عبد اللہ بن عمر سے بیشک رسول اللہ ﷺ نے فرمایا
 کہ جس میں چار باتیں ہوں وہ پکا منافق ہے اور جس کے اندر ان میں سے ایک ہو تو اس
 میں نفاق ہے یہاں تک کہ اسے چھوڑ دے جب امانت سپرد کی جائے تو خیانت کرے اور
 جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے اور جب
 جھگڑے تو گالی بکے، متابعت کی ہے اس کی شعبہ نے اعمش سے

منافق کی نشانی

امام بخاریؒ نے کتاب الایمان میں اس حدیث کو ذکر کر کے، منافقوں کی علامات کا باب باندھ کر اس امر کی طرف اشارہ کر دیا کہ جس طرح گذشتہ ابواب میں سلام پھیلانا، کھانا کھلانا، حیاء قائم کرنا، اور دیگر بے شمار اعمال کرنے سے ایمان زیادہ ہوتا ہے، قوی ہوتا ہے اور اس کے برعکس برے افعال کرنے سے ایمان کم ہو جاتا ہے۔ یعنی کمی واقع ہو جاتی ہے اسی طرح ان اعمال کو اختیار کرنے سے بھی یعنی جھوٹ بولنے، وعدہ خلافی کرنے، امانت میں خیانت کرنے سے بھی ایمان میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔

جامع حدیث

علامہ عینیؒ اس مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے حبیب علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس حدیث میں تین جملوں کے ذریعے تین بنیادی چیزوں کی اصلاح فرمادی جن پر انسان کی اصلاح اور ایمان کی درستگی کا دار و مدار ہے وہ اس طرح کے۔

إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ

کہ جب بولتا ہے، گفتگو کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ یہ جملہ ارشاد فرما کے انسان کے اقوال اور زبان کی درستگی کی اصلاح فرمائی کہ اپنے قولوں کی حفاظت کرو! اصلاح کرو تو ایمان میں زیادتی ہوتی چلی جائے گی۔

وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ

یہ جملہ ارشاد فرما کر انسان کی نیت اور قلب کی اصلاح فرمائی۔ کیونکہ وعدہ تعلق قلبی کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ لہذا اس طرف اشارہ کر دیا کہ مومنو! اپنے دل کے قبلے کو درست کر لو یعنی منافقت سے نکل کر ایمان کے دائرے میں داخل ہو جاؤ۔

اِذْ تُتٰی خَانَ

کہ جب امانت رکھوائی جائے تو وہ خیانت کرتا ہے۔ یہ جملہ ارشاد فرما کر انسان کے عمل کی درستگی اور اصلاح فرمائی یعنی ہاتھ کے معاملات کی طرف اشارہ فرمایا کہ زبان کے بعد اپنے ظاہری اعمال کو درست کر لو تا کہ مزید ایمان میں تقویت حاصل ہو جائے۔

منافق کی اقسام

منافق کا معنی ہے کہ جو کچھ باطن میں ہے، اس کے خلاف ظاہر کرنا، لہذا یہ معنی دو اقسام پر صادق آتا ہے

(۱) پہلا معنی نفاق عملی

بعض لوگوں کے سامنے عمل ظاہر کرنا، جبکہ صدق نیت اور خلوص سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو۔ جیسا نماز پڑھنا، اس عمل کو کرنا اس لئے کہ لوگ کہیں کہ بہت بڑا نمازی ہے۔ پرہیزگار ہے، جبکہ باطن میں تقویٰ نہ ہو، پرہیزگاری نہ ہو۔ اللہ کے لئے یہ عمل نہ ہو، اس طرح حج کرنا، زکوٰۃ، صدقات دینا، یہ ظاہر کرتے ہوئے کہ اللہ کے قرب کا طالب ہے۔ اور اس کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے۔ جبکہ باطن میں اس فکر کے ساتھ قطعاً کوئی تعلق نہ ہو، یعنی اللہ کے قرب کے لئے نہ کر رہا ہو، بلکہ لوگوں کے دکھاوے کیلئے ہو، تو اس کو نفاق عملی کہتے ہیں۔ اس حدیث میں جو ذکر کیا گیا ہے۔ وعدہ خلافی کرنا، جھوٹ بولنا، اور امانت میں خیانت کرنا۔ یہ بھی اس نفاق عملی سے ہی ہے۔ یعنی ایسا کرنے والا عملی طور پر منافق کہلاتا ہے۔

(۲) نفاق اعتقادی

یعنی لوگوں کے سامنے ایمان کو ظاہر کرنا، کلمہ اسلام پڑھنا لیکن باطن کا کفر و شرک سے بھرا ہوا ہونا۔ جیسا کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں منافق ہوا کرتے تھے، کہ بظاہر اپنے آپ کو مومن ظاہر کیا کرتے تھے لیکن حقیقت میں، باطن میں کافر ہوا کرتے تھے۔ اسی

باطن میں کفر کے چھپانے کو نفاق اعتقادی کہتے ہیں۔

باب: قِيَامُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ مِنَ الْإِيمَانِ

شب قدر کا قیام ایمان کا ایک حصہ ہے

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ يَتَّقُمْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ۔

حدیث بیان کی ہمیں ابویمان نے وہ کہتے ہیں کہ خبر دی ہمیں شعیب نے وہ کہتے ہیں کہ حدیث بیان کی ہمیں ابو زناد نے اعرج سے وہ ابی ہریرہ سے وہ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے جو شخص قیام کرتا ہے شب قدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ تو بخش دیئے جاتے ہیں اس کے سابقہ گناہ

باب: الْجِهَادُ مِنَ الْإِيمَانِ

جہاد ایمان کا ایک حصہ ہے

حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمَارَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اتَّخَذَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ لَا يَخْرُجُ إِلَّا إِيْمَانًا أَوْ تَصَدِيقَ رَسُولٍ أَنْ أَرْجِعَهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيْمَةٍ أَوْ أَذْجَلِ الْجَنَّةِ وَلَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي مَا قَعَدْتُ خَلْفَ سَرِيَّةٍ وَلَوْ رَدُّتْ أُنِي أَقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَى ثُمَّ أَقْتُلُ ثُمَّ أُحْيَى ثُمَّ أَقْتُلُ

حدیث بیان کی ہمیں حریم بن حفص نے وہ کہتے ہیں کہ حدیث بیان کی ہمیں عبدالواحد نے وہ کہتے ہیں کہ حدیث بیان کی ہمیں عمارہ نے وہ کہتے ہیں کہ حدیث بیان کی ہمیں ابو زرعہ بن عمرو نے وہ کہتے ہیں کہ سنا میں نے ابو ہریرہ سے، رسول اللہ ﷺ سے روایت فرمایا

رسول اللہ ﷺ نے کہ ذمہ لے لیا اللہ تعالیٰ نے اس شخص کا جو نکلا اس کی راہ میں۔ نہیں نکالتا اس کو مگر مجھ پر ایمان لانا یا میرے رسول ﷺ کی تصدیق کرنا یہ کہ لوٹا دوں اس کو اجر یا غنیمت کے ساتھ یا داخل کر دوں اس کو جنت میں۔ اگر میری امت پر مشکل نہ ہوتا تو میں نہ رکتا مجاہدوں کے دستے سے کیونکہ میں پسند کرتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جاؤں پھر مجھے زندہ کیا جائے پھر شہید کر دیا جاؤں پھر مجھے زندہ کر دیا جائے پھر میں شہید کر دیا جاؤں۔

مجاہد و شہید کی فضیلت

اس حدیث پاک میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مجاہدوں اور اس کی راہ میں جانوں کے نظر آنے پیش کرنے والے شہیدوں کے ان مقامات و مراتب کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ جن کی وضاحت و بیان کیلئے کلمات کا دامن تنگ پڑ گیا ہے۔ قطع نظر اس کے کہ میدان جنگ کے ایک مجاہد کو اللہ رب العزت کس قدر اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ غازی بن کر لوٹے تو دنیا بھی ملتی ہے اور دین بھی۔ اور اگر شہید ہو جائے تو عذاب بھی ختم حساب بھی ختم۔ بلا حساب و کتاب انتہائی شان و شوکت سے جنت میں داخل ہوتا ہے، حور و غلمان منتظر ہوتے ہیں۔ خلاق عالم خود یہ ارشاد فرما کر لوگوں کو روک دیتا ہے کہ ”لَا تَقْتُلُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ“ کہ میری خاطر، میرے دین کی خاطر جنہوں نے اپنی جانوں کے نظر آنے پیش کر دیے انہیں مردہ نہ کہنا۔ ”بَلْ أَحْيَاءٌ“ بلکہ وہ تو زندہ ہیں۔ ہاں تمہیں شعور نہیں کہ انہیں کس Standard کی زندگی عطا کی ہے۔ ”عِنْدَ رَبِّهِمْ يُزَكُّونَ“ وہ تو ایسی چیزیں کھا، پی رہے ہیں جو تمہاری سمجھ سے بالاتر ہیں۔ کوئی شک نہیں قرآن و احادیث میں شہیدوں کے بے شمار فضائل و کمالات ذکر کئے گئے۔ لیکن اگر تھوڑی دیر کیلئے ان فضائل و کمالات کو ایک طرف رکھ کر صرف نبی کریم ﷺ کے ان جملوں پر غور کر لیا جائے جو اس حدیث میں بیان کئے گئے ہیں۔ تو قسم ہے رب ذوالجلال کی

کہ روح ایک عجیب کیف و مستی سے سرشار نظر آنے لگتی ہے۔ ایک سچا موحّد و مؤمن اپنے رب کے حضور اپنی جان کا نظر اندہ پیش کرنے کیلئے بیقرار نظر آتا ہے۔ کیونکہ اس کا ایمان، اس کی جان حبیب خیر الانام علیہ الصلوٰۃ والسلام جو خود یہ فرما رہے ہیں کہ میری تمنا ہے ”اِنِّیْ اُقْتَلُ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ“ کہ میں اپنے رب کی راہ میں قتل کیا جاؤں ”ثُمَّ اُحْیٰی“ پھر مجھے زندگی عطا کی جائے ”ثُمَّ اُقْتَلُ“ میں پھر شہید کر دیا جاؤں۔ ”ثُمَّ اُحْیٰی“ پھر مجھے زندگی دینے والا زندگی عطا کرے۔ ”ثُمَّ اُقْتَلُ“ اور میں پھر اسے اسی کی بارگاہ میں پیش کر دوں۔ ان کلمات کے احساسات و لذات کی گہرائی تک وہی پہنچ سکتا ہے جس کو وہ چکھا دیتا ہے۔

باب: تَطَوُّعُ قِیَامِ رَمَضَانَ مِنَ الْاِیْمَانِ

تفلی قیام رمضان میں ایمان سے ہے

حَدَّثَنَا اسْمَعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُسَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

ہمیں حدیث بیان کی اسمعیل نے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے حدیث بیان کی مالک نے ابن شہاب سے انہوں نے حمید بن عبد الرحمن سے انہوں نے ابی ہریرہ سے کہ بیشک رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس شخص نے قیام کیا رمضان میں ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے اس کے سابقہ تمام گناہ بخش دئے جاتے ہیں

باب: صَوْمُ رَمَضَانَ احْتِسَابًا مِنَ الْاِیْمَانِ

ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھنا ایمان کا ایک حصہ ہے

حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَامٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُسَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ سَلَمَةَ عَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا

غُفْرَانَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

حدیث بیان کی ہمیں ابن سلام نے وہ کہتے ہیں کہ خبر دی ہمیں محمد بن فضیل نے وہ کہتے ہیں کہ حدیث بیان کی ہمیں یحییٰ بن سعید نے ابی سلمہ سے، ابی ہریرہ سے وہ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ شخص جس نے روزہ رکھا رمضان کا ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے تو بخش دیئے گئے اس کے سابقہ گناہ۔

قیام رمضان، صیام رمضان

اس مقام پر امام بخاری نے تین باب علیحدہ علیحدہ باندھے ہیں اور اس کے تحت تین علیحدہ علیحدہ حدیث ذکر کی ہیں۔

پہلا باب باندھا

”قِيَامُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ مِنَ الْإِيمَانِ“ یعنی لیلۃ القدر میں کھڑا ہونا ایمان سے ہے۔ ایمان کی نشانی ہے۔ اور اس کے تحت یہ حدیث ذکر کی۔ ”مَنْ يَقُمْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ“ یعنی جو لیلۃ القدر کی رات میں کھڑا ہوگا، عبادت کرے گا۔ اللہ کی رضا کیلئے اس کے قرب کیلئے۔ ریا کاری کیلئے نہیں بلکہ ثواب کیلئے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گزشتہ گناہ معاف فرمادے گا۔

دوسرا باب باندھا

”تَطَوُّعُ قِيَامِ رَمَضَانَ مِنَ الْإِيمَانِ“ یعنی رمضان کا نقلی قیام ایمان میں سے ہے، ایمان کی نشانی ہے اور اس کے تحت ابو ہریرہ کی حدیث نقل کی ”مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ“ یعنی جس نے رمضان میں قیام اللہ کی رضا کیلئے اس کے قرب کیلئے، ریا کاری اور دکھلاوے کیلئے نہیں کیا بلکہ اجر و ثواب کی نیت سے قیام کیا۔ تو اللہ رب العزت اس کے تمام گزشتہ گناہوں کو معاف فرمادے گا۔

تیسرا باب باندھا

”صَوْمُ رَمَضَانَ اخْتِسابًا مِنَ الْإِيْمَانِ“ اور اس کے تحت ابو ہریرہؓ کی یہ حدیث نقل کی ”مَنْ صَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَ اخْتِسابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ“ یعنی جس نے رمضان کے روزے رکھے اللہ کی رضا کیلئے، ریا کاری اور دکھلاوے سے بچتے ہوئے، خالصتاً اجر و ثواب کی نیت سے تو اللہ رب العزت اس کے تمام گناہ معاف فرمادے گا۔

علمی نکتہ

علامہ عینی نے ایک انتہائی خوبصورت نکتہ بیان فرمایا ہے کہ جب لیلتہ القدر میں قیام کا یعنی کھڑے ہونے کا ذکر کیا تو ”يَقُمْ“ کا لفظ استعمال کیا جو کہ فعل مضارع ہے۔ (future tense) جبکہ دوسری حدیث میں رمضان المبارک میں مطلقاً قیام کا ذکر کیا گیا۔ یعنی تراویح میں کھڑے ہونے کا ذکر کیا تو ”قَامَ“ کا لفظ فرمایا گیا۔ جو کہ فعل ماضی (Past tense) ہے اسی طرح تیسری حدیث میں جب رمضان کے روزے کا ذکر کیا گیا تو اس وقت بھی فعل ماضی (Past tense) کا ذکر کیا گیا یعنی ”صَامَ“ جس نے روزہ رکھا۔ اس میں کیا حکمت ہے، اور راز ہے کہ رمضان کی تراویح کیلئے (P.T) استعمال کیا، ”قَامَ“ جو کھڑا ہوا۔ اور رمضان کے روزے کیلئے بھی (P.T) استعمال فرمایا۔ کہ ”صَامَ“ جس نے روزہ رکھا۔ لیکن جب لیلتہ القدر میں کھڑے ہونے اور عبادت کرنے کی بات آئی تو (F.T) استعمال کیا۔ یعنی ”يَقُمْ“ جو کھڑا ہوتا ہے۔ علامہ عینیؒ فرماتے ہیں کہ ان مختلف صیغوں کے انتخاب میں درحقیقت مختلف احوال و احکام کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔ یعنی رمضان کے روزے کیلئے ماضی کا صیغہ استعمال کر کے یہ بتا دیا کہ رمضان کے روزے ہر مسلمان پر فرض ہیں۔ اور جو فرض ہوتا ہے وہ یقینی واقع ہوتا ہے۔ اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور عرب میں ماضی کا صیغہ بھی وہاں استعمال کیا جاتا ہے جہاں کسی کام کا واقع ہونا

یقینی ہو اور اسی طرح تراویح پڑھنا بھی سنت مؤکدہ ہے۔ تو اس کا تحقق بھی یقینی ہو گیا۔ لہذا اس کیلئے بھی ماضی کا صیغہ استعمال کر دیا گیا۔ ”مَنْ قَامَ رَمَضَانَ“ لیکن لیلۃ القدر جس میں کھڑا ہونا۔ نہ ہی فرض ہے نہ ہی واجب اور نہ ہی سنت مؤکدہ ہے۔ بلکہ ایک مستحب عمل ہے اور زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اور مستحب پر کوئی عمل کرتا ہے۔ اور کوئی نہیں کرتا۔ لہذا اس کا واقع ہونا یقینی نہیں۔ تو اس لحاظ سے لیلۃ القدر میں۔ (F.T) استعمال فرمایا ”مَنْ يَقُمْ“ اور عرب میں فعل مضارع وہاں استعمال کیا جاتا ہے جہاں فعل کا واقع ہونا یقینی نہ ہو۔

رحمت رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم

لیکن قربان جانیے رب کائنات کی رحمت و شفقت پر کہ جس فعل کا واقع ہونا یقینی ہے اس کی جزا بھی (P.T) کے ساتھ ذکر کی۔ اور دنیا میں لوگوں کی طرف سے جس فعل کا واقع ہونا یقینی نہیں اس کی جزا بھی (P.T) کے ساتھ ذکر کی۔ ”غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ“ یہ بتانے کیلئے کہ دنیا میں تمہارے کام کا واقع ہونا یقینی اور غیر یقینی ہو سکتا ہے لیکن میری رحمت کا واقع ہونا۔ بخشش کا واقع ہونا یقینی ہی یقینی ہے۔ اس میں کوئی شک و تردید نہیں۔ کیونکہ میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔

جوشِ رحمت کو دیکھتے ہوئے علماء کا نظریہ

اللہ تعالیٰ کی اس جوشِ رحمت کو دیکھتے ہوئے علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی رمضان کے روزے رکھے، رمضان کی تراویح پڑھے یا لیلۃ القدر میں کھڑے ہو کر عبادت کرے تو وہ قادر مطلق ہے کہ اس کے گناہِ صغیرہ بھی معاف فرما دیگا اور کبیرہ بھی معاف فرما دیگا۔ جبکہ بعض علماء کا نظریہ یہ ہے کہ ان احادیث میں جو گناہوں کی بخشش کی بشارت دی گئی ہے۔ ان سے صرف گناہِ صغیرہ مراد ہیں گناہِ کبیرہ نہیں۔ گناہِ کبیرہ بغیر توبہ کے معاف نہیں کئے جائیں گے۔

باب: الدِّينُ يُسْرُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَى اللَّهِ الْحَنِيفِيَّةُ السَّحَّةُ

دین آسان ہے نبی کریم ﷺ نے فرمایا اللہ کو سیدھا اور معتدل دین
پسند ہے

حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ قَالَ نَاعَتُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ مَعْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْغَفَّارِيِّ عَنْ
سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْقُبَيْرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ الدِّينَ يُسْرُ
لَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا وَاسْتَعِينُوا بِالْغُدُوقِ
وَالرُّوحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدَّلْجَةِ۔

ہمیں حدیث بیان کی عبدالسلام بن مطہر نے انہوں نے کہا کہ ہمیں عمر بن علی نے معن بن
محمد الغفاری سے انہوں نے سعید بن ابی سعید المقبری سے انہوں نے ابو ہریرہ سے انہوں
نے نبی کریم ﷺ سے آپ ﷺ نے فرمایا کہ بے شک دین آسان ہے ہرگز نہیں کوئی
دین میں سختی اختیار کرے گا۔ مگر یہ دین اس پر غالب آجائے گا پس تم سیدھے رہو، میانہ
روی اختیار کرو اور خوشخبری سنا دو اور مدد طلب کرو صبح و شام اور رات کی عبادت کے ساتھ
موجودہ دور اور دین کی آزمائشیں

اس حدیث پاک میں نبی پاک ﷺ نے دین اسلام پر آنے والے کڑے اور سخت
وقت کو چودہ سو سال پہلے اپنی نگاہ نبوت سے دیکھا کہ جب اسلام کے دشمن یہ حال کر رہے
ہوں گے کہ دین اسلام کی وہ خوبیاں جو اس کا امتیاز ہیں، جس کی وجہ سے وہ دین باقی
مذاہب و ادیان میں سب سے افضل و اعلیٰ اور نمایاں تھا۔ انہی خوبیوں اور اچھائیوں کو چھپایا
اور دبایا جا رہا ہوگا اور اس کا عکس پیش کیا جا رہا ہوگا۔ کبھی کسی داڑھی والے کو عورتوں پر تشدد
کرتے ہوئے دکھایا جا رہا ہوگا تو کبھی کسی تشدد مدرسے سے فارغ ہونے والے، خود کش

دھماکا کرنے والے کو اسلامی فکر کے ساتھ جوڑ کر، نتھی کر کے بحث و مباحثہ کرائے جا رہے ہوں گے۔ اور پھر چند علم نہ رکھنے والے سادہ مولویوں کو میڈیا پر نمایاں کر کے اسلام کی طرف سے دفاع نہ کرنے پر خود نئے اسلام کی داغ بیل ڈالی جا رہی ہوگی اور Modem Islam کا نام دیا جا رہا ہوگا۔

اب قربان جائیے محمد مصطفیٰ ﷺ کے علم پر کہ جب آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اسلام کی اس خوبی اور اس وصف کو بیان کرنا چاہا۔ جس کی وجہ سے یہ دین عالمی دین بن کر ابھرے گا تو جو انداز آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنایا اس کو دیکھ کر فصحاء اور بلغاء کی بلاغتیں اور فصاحتیں بھی دنگ رہ گئیں۔ اور حبیب ﷺ کو داد دیئے بغیر نہ رہ سکے۔ وہ اس طرح کے جو دین اسلام کے بارے میں تعصب نہیں رکھتے وہ یہ جانتے ہیں کہ دین اسلام عفو و درگزر، نرمی، اور اخوت کا مذہب ہے۔ یہ وہ واحد مذہب ہے کہ دنیا میں جس کو کمزور، حقیر، کمتر اور بیکار سے بیکار شے تصور کیا جاتا ہے۔ یہ دین، یہ مذہب، یہ اسلام اس کو بھی حقوق دلا کر عزت عطا کرتا ہے۔ مثلاً نوکر، غلام، مزدور، چرند، پرند، حشرات الارض یعنی اس زمین پر چلنے والے کیڑے مکوڑوں کے حقوق کا بھی خیال رکھتا ہے۔

لیکن جب سامنے والا آپ کی بات کو تسلیم نہ کرتا ہو بلکہ اپنی کم علمی یا بغض و عناد کی وجہ سے آپ کے اس موقف کا منکر ہو تو پھر آپ بھی آپنے کلام میں تاکیدات اور اصرار کو بڑھا دیں گے۔ یعنی سامنے والے کی کم علمی اور انکار کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے موقف کو ثابت کرنے کیلئے سادہ انداز میں اس سے کلام نہیں کریں گے۔ مثلاً سامنے والے کو بھی معلوم ہے کہ دین اسلام عفو و درگزر اور امن کا مذہب ہے تو آپ اس انداز کے جملے بولیں گے کہ اسلام عفو و درگزر اور امن کا مذہب ہے۔ لیکن اگر سامنے والا اپنی کم علمی کا مظاہرہ کر رہا ہے یا بغض و عناد کا مظاہرہ کر رہا ہے تو آپ سے رہا نہیں جائے گا، آپ حقیقت کو واضح کرنے کیلئے بے شک، یقیناً، قطعاً، کوئی شک نہیں جیسے کلمات کا اضافہ کر کے اپنے موقف کو اور حقیقت کو واضح کریں گے۔

امن واعتدال اور دامن اسلام

قارئین محترم! اب ذرا نبی کریم ﷺ کی بلاغت اور علم غیب کا بیک وقت مظاہرہ دیکھئے کہ اس زمانے میں بظاہر تو مخاطب اور کلام کو سننے والے اہل ایمان ہیں۔ صرف اہل ایمان بھی نہیں۔ بلکہ ایمان میں اعلیٰ درجہ رکھنے والے صحابہ کرامؓ ہیں۔ جن سے بغض و عناد اور حضور اکرم ﷺ کی بات سے انکار کا تو تصور بھی نہیں ہو سکتا یہ تو وہ جانثار ہیں جو حضور ﷺ کی محبت میں دن کو رات اور رات کو دن کہہ دینے والے تھے۔ لیکن جب میرے حبیب ان کے سامنے دین کی خوبی کا ذکر کرتے ہیں کہ ”دین عفودرگزر اور امن کا مذہب ہے“ تو سادہ انداز نہیں اپناتے۔ بلکہ یوں گفتگو فرماتے ہیں، یوں ارشاد فرماتے ہیں ”إِنَّ الدِّينَ يُسْتَأْتَى“ کہ بے شک، اس میں کوئی شک نہیں کہ دین تو ہے ہی آسانی۔ پھر مزید بلاغت کا اظہار فرماتے ہیں کہنا تو یوں چاہئے تھا کہ ”ذُو يُسْتَأْتَى“ کہ آسانی والا مذہب ہے۔ لیکن یوں نہیں فرمایا بلکہ یوں فرمایا کہ ”الدِّينُ يُسْتَأْتَى“ اس قدر نرمی کے احکامات ہیں، اس قدر عفودرگزر کا مذہب ہے کہ عفودرگزر کرتے کرتے اب سراپا یہ دین عفودرگزر اور امن بن چکا ہے اس طرح فرمایا۔ جیسے عربی میں مثال دی جاتی ہے کہ ”زَيْدٌ عَدْلٌ“ یہ اس وقت کہا جاتا ہے کہ جب اس کے سر سے پاؤں تک انصاف کا مظاہرہ ہوتا ہو۔ یعنی وہ ہر وقت لوگوں سے انصاف کرتا ہو۔ تو بلیغی انداز میں اس کی تعریف یوں کی جاتی ہے کہ گویا زید خود ہی انصاف ہے۔ اسی طرح دین اسلام عفودرگزر اور نرمی کرتے کرتے نرم اور امن والا ہو گیا یعنی آسان ہو گیا۔ پھر یہیں تک بس نہیں کی بلکہ اسلام کی اس نرمی اور امن والی خوبی کو بیان کرنے کیلئے اور زور دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ”وَلَنْ يُّشَادَ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ“ یاد رکھ لو یہ بات کہ ہر گز ہر گز کوئی شخص بھی جو دین پر زور آزمائی کر کے غالب آنے کی کوشش کرے گا، دین میں سختیاں پیدا کرے گا۔ وہ ہر گز ہر گز دین پر غالب نہیں آ سکتا بلکہ دین اس پر غالب آ جائے گا پھر اسی کلمے کی اور تشریح کی کہ دین کے اندر تشدد نہ برتو، ہو سکتا ہے

کہ کم ذہن، کوڑ مغز اور بغض عناد رکھنے والے لوگ ان جملوں کو نہ سمجھ پاتے یا ان کے سمجھنے سے انکار کر دیتے لیکن میرے حبیب ﷺ نے ان کی کوڑ مغزی اور کم علمی کو ختم کرتے ہوئے، رد کرتے ہوئے آخری حد تک، انتہاء پر جا کر اسلام کے فطرتاً نرم اور امن والا ہونے کیلئے یہ چند سنہری کلمات اور ارشاد فرمائے کہ ”سَيِّدُ دُؤَا“ سیدھے رہو، قول و فعل میں درست ہو جاؤ۔ ”قَارِبُوا“ میانہ روی اختیار کرو! اعتدال اور وسطیت Extremism کی طرف نہ جاؤ۔ Violence کی راہ اختیار نہ کرو۔ پھر آگے فرمایا کہ ”أَبِشُّ دُؤَا“ خوشخبریاں بھی دیا کرو کہ اگر کوئی تھوڑا سا بھی عمل کر لے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جنت عطا فرماتا ہے، اجر عطا فرماتا ہے۔ حضور ﷺ نے اس مقام پر ”أَبِشُّ دُؤَا“ کا جملہ ارشاد فرما کر ان مولویوں اور جماعتوں کی اصلاح بھی کر دی، ان کو پیغام بھی دے دیا کہ جنہوں نے اپنی جماعتوں کی بنیاد۔ ڈرانے والی آیات اور احادیث پر رکھی ہوئی ہے اور خوشخبری والی اور محبت و امن کا پیغام دینے والی آیات و احادیث کو ایک طرف بھلا رکھا ہے۔

باب: الصَّلَاةُ مِنَ الْإِيمَانِ ”قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَمَا كَانَ اللَّهُ

لِيُضَيِّعَ إِيْمَانَكُمْ“ يَغْنَى صَلَاتُكُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ

نماز ایمان سے ہے۔ فرمان ربانی ہے ”اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ ضائع

کر دے تمہارے ایمان کو“ یعنی نمازوں کو بیت اللہ کے پاس

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ نَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْبَيْهَقِيِّ رَوَاهُ مَأْقِدَمَ الْبَيْهَقِيِّ الْأَنْصَارِيُّ نَزَلَ عَلَى أَجْدَادِهِ أَوْ قَالَ أَخْوَالِهِ مِنَ الْأَنْصَارِ وَأَنَّهُ صَلَّى قَبْلَ بَيْتِ الْبُقْدُسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ تَكُونَ قِبْلَتُهُ قَبْلَ الْبَيْتِ وَأَنَّهُ صَلَّى أَوَّلَ صَلَاةٍ صَلَّاهَا صَلَاةُ الْعَصْرِ وَصَلَّى مَعَهُ قَوْمٌ فَخَرَجَ رَجُلٌ مِمَّنْ صَلَّى مَعَهُ فَمَرَّ عَلَى أَهْلِ مَسْجِدٍ وَهُمْ رَاكِعُونَ فَقَالَ أَشْهَدُ بِاللَّهِ لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ مَكَّةَ

ہمیں حدیث بیان کی عمرو بن خالد نے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی زہیر نے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ابو اسحاق نے براء سے کہ بیشک نبی ﷺ سب سے پہلے جب تشریف لائے مدینہ میں تو ٹھہرے آپ ﷺ اپنے تنہا کے پاس یا کہا کہ اپنے ماموں کے پاس انصار سے اور بیشک نماز پڑھی آپ ﷺ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے سولہ یا سترہ مہینے اور آپ ﷺ چاہتے تھے کہ قبلہ بیت اللہ ہو جائے اور بے شک آپ نے جو پہلی نماز اس طرف منہ کر کے پڑھی وہ عصر تھی اور لوگوں نے بھی آپ ﷺ کے ساتھ نماز پڑھی پس ان میں سے ایک شخص گیا انہی میں سے جنہوں نے آپ ﷺ کے ساتھ نماز پڑھی تھی اس کا گزر کسی مسجد سے ہوا اور وہ نماز پڑھ رہے تھے، پس اس نے کہا کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ بیشک میں نے نماز پڑھی رسول اللہ ﷺ کے ساتھ مکہ کی طرف منہ کر کے۔

فَدَارُوا كَمَا هُمْ قَبْلَ الْبَيْتِ وَكَانَتِ الْيَهُودُ قَدْ أَعْجَبَهُمْ إِذْ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ بَيْتِ الْبُقْدَسِ وَأَهْلُ الْكِتَابِ فَلَمَّا وَلَّى وَجْهَهُ قَبْلَ الْبَيْتِ أَنْكَرُوا ذَلِكَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ فِي حَدِيثِهِ هَذَا إِنَّهُ مَاتَ عَلَى الْقِبْلَةِ قَبْلَ أَنْ تَحُولَ رِجَالٌ وَقَتِلُوا فَلَمْ نَذِرْ مَا نَقُولُ فِيهِمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ أَمْرًا نَكُنْكُمْ

پس وہ اسی حالت میں بیت اللہ کی طرف پھر گئے اور یہود کو پسند تھا کہ آپ ﷺ نماز پڑھیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے اور دیگر اہل کتاب کو بھی پس جب انہوں نے بیت اللہ کی طرف منہ پھیر لئے تو ناپسند کیا انہوں نے اسے کہا زہیر نے کہ ہمیں حدیث بیان کی ابو اسحاق نے براء سے کہ بے شک جو مر گئے تحويل قبلہ سے پہلے تو ہم نہیں جانتے تھے کہ ان کے بارے میں کیا کہیں پس اللہ نے وحی نازل فرمائی اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔

رضائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رضائے خدا

یہ حدیث قرآن پاک کی اس آیت کی ایک طریقہ سے تشریح اور وضاحت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ”قَدْ نَزَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا“ کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چہرے کے پھرنے کو ہم دیکھتے ہیں جس طرح حدیث میں آیا کہ حبیب علیہ الصلوٰۃ والسلام کو پسند تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی، دلی خواہش تھی کہ قبلہ بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ ہو جائے۔ اور پوری دنیا کے لوگ کعبۃ اللہ کی طرف سجدہ ریز ہو کر اپنے رب کو یاد کریں اس دلی آرزو کے پورا ہونے کیلئے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے اور رب کو وہ دیکھنا اتنا پسند تھا، اس قدر محبوب تھا کہ وہ محبوب کے دیکھنے کو دیکھتا تھا۔ اور اس دیکھنے کو پردہ غیب میں نہیں رکھا بلکہ ببا ننگ دہل قرآن کی اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چہرے کا پھرنا آسمان کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں۔

خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم

خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم

لطیف نکتہ

اگر رب چاہتا تو وہ وہ قادر مطلق ہے کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اٹھائے بغیر کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا دیتا، شریعت میں یہ حکم نافذ کر دیتا لیکن اس ذات کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا سے وہ کمال عشق و محبت ہے کہ پہلے اداؤں کو دیکھتا ہے اور پھر حکم صادر فرماتا ہے درحقیقت یہ رب کائنات نے قرآن کی اس آیت میں قیامت تک آنے والوں، محبت کرنے والوں کو پیغام دے دیا massage دے دیا کہ سچی محبت ہوتی ہی وہ ہے کہ جس میں محبوب کی ادا کا ذکر کرنا شرک و بدعت نہیں ہوا کرتا بلکہ عین محبت اور کمال محبت ہوا کرتا ہے۔

دوسرا اہم نکتہ

اس حدیث پاک میں دوسرا اہم نکتہ جس کو بیان کرنے کیلئے امام بخاریؒ نے کتاب الایمان میں ذکر کیا کہ وہ صحابہ کرام جو حضور اکرم ﷺ کی اتباع میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے اور پھر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کے حکم سے پہلے انتقال کر گئے، وصال فرما گئے تو لوگوں میں تذبذب کی کیفیت پیدا ہوئی آیا کہ اللہ ان صحابہ کرام کی ان نمازوں کو قبول کرے گا یا نہیں کرے گا کیونکہ ان کا انتقال تو تحویل قبلہ سے پہلے ہو گیا۔ کیا ان کی نمازیں ضائع ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ نے فوراً یہ آیت نازل فرما کر بیقرار دلوں کو، بے چینی اور اضطرابی سے نکال کر اطمینان اور سکون عطا کر دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو یعنی ایمان سے مراد تمہاری وہ نمازیں جو تم نے اتباع مصطفیٰ ﷺ میں ادا کی ہیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے حبیب کی اتباع میں وہ ضائع نہیں کرے گا بلکہ رب کائنات نے انہیں قبولیت سے ہمکنار فرما دیا ہے۔

نماز کو ایمان سے تعبیر کرنا

اس مقام پر گزشتہ واقع سے ربط، تعلق جوڑتے ہوئے یوں کہنا چاہئے تھا کہ ”وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ صَلَاتَكُمْ“ کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صلوٰۃ یعنی نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ لیکن یہ نہیں فرمایا بلکہ ”لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ“ کے الفاظ استعمال فرمائے۔

۱۔ ایک وجہ تو وہ ہے جس کو امام بخاری ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اعمال پر بھی ایمان کا اطلاق ہوتا ہے۔ یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ حج بھی ایمان ہیں۔ اور اعمال کی کمی بیشی ایمان کی کمی بیشی کا سبب ہوتی ہے۔

۲۔ اتباع حبیب علیہ الصلوٰۃ والسلام عمل کو معراج دیتا ہے

فقیر کی نظر میں اس مقام پر نماز کو ایمان سے تعبیر کر کے اس بلیغ نکتے کی طرف اشارہ کر دیا کہ نماز یا کوئی بھی عمل انتہائی اخلاص کے ساتھ، یا خلوص نیت کے ساتھ کیا جائے۔ تو پھر وہ صرف ظاہری طور پر نہیں یعنی اسلام نہیں بلکہ ایمان بن جاتا ہے جیسا کہ اسلام اور ایمان کے فرق کو پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے۔ اور دوسرا یہ بھی بتا دیا کہ حبیب علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اتباع میں جو بھی عمل کیا جائے گا درحقیقت ایمان کی معراج کو وہی عمل پہنچے گا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تھی لیکن پڑھی تو اتباع مصطفیٰ ﷺ میں تھی تو یہاں پر صلوٰۃ کے لفظ سے تعبیر نہیں کیا۔ بلکہ ایمان کا لفظ استعمال فرمایا۔ جبکہ دوسری طرف محبت مصطفیٰ ﷺ نہ رکھنے والوں کو صرف کلمہ (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ) پڑھنے پر قرآن پاک میں ”قَالَتِ الْأَعْرَابُ أَمَّا نِاقِلٌ لِّمَ تَوَمَّنُوْا وَلَكِنْ قَوْلُوا اَسَلَمْنَا“ والی آیت نازل فرما کر یہ بتا دیا کہ صرف کلمہ پڑھنے والے کو مسلمان کہنا مؤمن نہ کہنا۔ یعنی بظاہر اسلام ہے اندر سے خالی ہے۔

خیر کے کام میں جلدی کرنا

اس حدیث سے ہمیں یہ بھی ترغیب ملتی ہے کہ اگر کسی کام میں دینی یا دنیاوی اعتبار سے مسلمانوں کیلئے بھلائی ہو تو اس بھلائی یا خیر کو دینے میں، یا اس کا ذریعہ بننے میں بخل نہیں کرنا چاہئے۔ جیسے عباد بن نہیق جنہوں نے دو رکعت حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی تھیں اور دو رکعت تحویل قبلہ کا حکم آنے کے بعد کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھیں تھیں تو جب آپ فارغ ہو کر مسجد قبلتین والوں کے پاس سے گزرے اور انہیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو انہیں ان کے حال پر نہیں رہنے دیا بلکہ ایک دینی فائدہ دینے کی غرض سے وہیں کہہ اٹھے ”لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ رَّسُولِ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ مَكَّةَ فَذَا رَدَّ أَكْبَاهُ قِبَلَ الْبَيْتِ“ یہ کہنا تھا کہ نماز پڑھنے والے نماز

کے دوران کعبۃ اللہ کی طرف مڑ گئے علامہ عینیؒ اور جمہور کے نزدیک جس مسجد میں یہ واقعہ رونما ہوا اسے مسجد قبلتین کہتے ہیں۔

عادل کی گواہی قبول ہوتی ہے

نیز اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک صحابی کی گواہی دینے پر اور تحویل قبلہ کا حکم سنانے پر بے شمار صحابہ نے اپنے منہ کعبۃ اللہ کی طرف موڑ دیئے اسلئے کہ انہیں پتہ تھا، وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ کی صحبت میں بیٹھنے والے سے کبھی جھوٹ صادر نہیں ہو سکتا۔ وہ ہمیشہ سچ ہی بولتا ہے، وہ صادق ہی ہوتا ہے۔

باب: حُسْنِ اسْلَامِ الْمَرْءِ

آدمی کا بہترین اسلام

قَالَ مَالِكٌ أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا أَسْلَمَ الْعَبْدُ فَحَسَنَ اسْلَامُهُ يُكَفِّرُ اللَّهُ عَنْهُ كُلَّ سَيِّئَةٍ كَانَ زَلَفَهَا وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الْقِصَاصُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةٍ ضَعِيفٌ وَالسَّيِّئَةُ بِمِثْلِهَا إِلَّا أَنْ يَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهَا حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ اسْلَامَهُ فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةٍ ضَعِيفٌ وَكُلُّ سَيِّئَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِمِثْلِهَا

کہا مالک نے کہ خبر دی مجھے زید بن اسلم نے عطاء بن یسار نے انہیں خبر دی ابو سعید خدری نے کہ بیشک انہوں نے رسول اللہ کو سنا کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اسلام لے آئے اور اچھا ہو جائے اسلام اس کا تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے اس کے پچھلے گناہ اور اس کے بعد ہر نیکی کا بدلہ دس گنا سے ستر گنا تک ہے اور برائی اسی کے برابر مگر اور اللہ تعالیٰ

چاہے تو اس سے بھی درگزر فرما دے ہمیں حدیث بیان کی اسحاق بن منصور نے، کہا کہ ہمیں حدیث بیان کی عبدالرزاق نے انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر دی معمر نے ہمام سے انہوں نے ابو ہریرہ سے وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی ایک اپنے اسلام کو اچھا کر لیتا ہے پھر وہ جو بھی نیکی کرتا ہے اس کا اجر دس گنہ سے ستر گنہ تک لکھا جاتا ہے اور جو برائی کرے تو وہ اسی کی مثل ایک ہی لکھی جاتی ہے

رب کا کرم

ان احادیث مبارکہ میں رب کریم کی اپنے بندوں پر انتہائی شفقت و کرم کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جب اس کا بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو وہ ذات فرشتوں کو حکم دیتی ہے کہ میرے اس بندے کا ایک ہی گناہ لکھنا لیکن جب بندہ نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے فرشتو ایک نہیں دو نہیں، تین نہیں بلکہ دس گنہ تک ثواب لکھ دو۔ اور اگر اس کی اس نیکی میں زیادہ خلوص پاؤ تو سو گنہ لکھ دو!۔ اور اگر اس سے بھی زیادہ خلوص پاؤ تو سو گنہ تک نہیں بلکہ سات سو گنہ تک لکھ دو۔ اور وہ تو وہ قادر مطلق ہے کہ اس کے کرم کے سامنے تو سات سو بھی کچھ نہیں۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ اللہ جس پر کرم فرمانا چاہتا ہے تو اس کیلئے گنتی کو بھی ختم کر دیتا ہے حساب و کتاب کو ختم کر دیتا ہے۔ جتنا چاہتا ہے اس کو ثواب عطا کر دیتا ہے۔

اخلاص بغیر تعداد کے عطا کروا تا ہے

گذشتہ سطور میں فقیر نے جو عمل میں خلوص کے لفظ کا اضافہ کیا کہ جس قدر خلوص اور جس قدر رضائے الہی کیلئے عمل کیا جاتا ہے اسی قدر ثواب کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں، یہ بات تو ویسے بہت سی قرآنی آیات سے بھی ثابت ہے لیکن اگر غور کیا جائے تو اس حدیث کے ابتدائی کلمات سے ہی یہ نکتہ مستنبط ہو رہا ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے پہلے جہنلے میں ہی ارشاد فرمایا کہ ”اِذَا أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ إِلَّا سَلَامًا“ مطلقاً مسلمان کی نیکی کو بیان نہیں کیا یعنی یہ نہیں فرمایا کہ جب کوئی مسلمان نیکی کرتا ہے تو دس گنہ یا

اس سے زیادہ ثواب لکھ دیا جاتا ہے بلکہ یہ فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اسلام کو عمدہ کر لیتا ہے، اچھا کر لیتا ہے۔ یعنی اسلام کے اعلیٰ درجے پر پہنچ جاتا ہے۔ اور وہ عمدگی یقیناً اخلاص سے حاصل ہوتی ہے۔ اخلاص، اعمال رضائے الہی کیلئے کرتا ہے، ریاکاری کیلئے نہیں کرتا۔ یعنی وہ عمل ظاہر ہی نہیں بلکہ باطناً بھی حسن کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہوتا ہے تو اس کا معمولی سا عمل، ایک نیکی بھی اس درجے پر پہنچ جاتی ہے کہ جس قدر اخلاص کے درجات طے کرتا جاتا ہے تو اسی ایک عمل پر لاتعداد ثواب کی بشارت سننا جاتا ہے۔

باب: أَحَبُّ الدِّينِ إِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ أَدْوَمُهُ

پسندیدہ دین (عمل) اللہ کے نزدیک وہ ہے جو دائمی ہو

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا امْرَأَةٌ قَالَ مَنْ هَذِهِ قَالَتْ فُلَانَةٌ تَذْكُرُ مِنْ صَلَاتِهَا قَالَ مَهْ عَلَيْكُمْ بِمَا تَطِيقُونَ فَوَاللَّهِ لَا يَمِلُ اللَّهُ حَتَّى تَسْلُوا وَكَانَ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَامَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ

ہمیں حدیث بیان کی محمد بن مثنیٰ نے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی یحییٰ بن مثنیٰ نے ہشام سے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے خبر دی میرے والد نے حضرت عائشہؓ سے کہ بے شک نبی کریم ﷺ آپ کے پاس تشریف لائے اور ان کے پاس ایک عورت تھی فرمایا کہ یہ کون ہے؟ آپ نے عرض کی کہ فلاں عورت ہے اور اس کی نماز کا ذکر کرنے لگی، فرمایا کہ ٹھہرو! تم ان اعمال کو کرو جن کو کرنیکی طاقت رکھتے ہو پس خدا کی قسم اللہ نہیں ٹھکتا، یہاں تک کہ تم تھک جاتے ہو اور اللہ کو وہ عمل پسند ہے جس کا کرنے والا اسے ہمیشہ کرے۔

مقام محل کے اعتبار سے تعریف کرنا

اس حدیث پاک کے مطالعہ سے یہ بات واضح ہوئی کہ جہاں کسی شئی کی تعریف کا محل، تقاضا اور مقام نہ ہو تو وہاں پر اس شئی کی تعریف سے روک دینا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی سنت ہے۔ جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہؓ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس عورت کی نماز کی تعریف کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ”مَہ“ فرما کر اس عورت کی تعریف سے روک دیا۔ کیونکہ یہ محل، یہ مقام عورت کی تعریف کا تقاضا نہیں کرتا تھا۔

نظم و ضبط کی صلاحیت اور اسلام کا کردار

درحقیقت اس عورت کی تعریف سے روکنے کی وجہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمائی کہ شریعت کو یہ بات پسند نہیں کے چند دن تو اعمال کی انتہا پر پہنچ گئے اور پھر وہی عمل جس کی انتہا پر پہنچے تھے اسے ایک دم چھوڑ دیا۔ بلکہ دین، اسلام، اور شریعت انسان میں نظم و ضبط اور استقامت کی خوبی پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ یعنی اچھا کام تھوڑی ہی مقدار میں کرو لیکن متواتر اور پے درپے کرو! اور جس وقت پر شروع کیا ہے اسی پر کرو! نظم و ضبط کو برقرار رکھتے ہوئے، اس میں انقطاع نہ آئے یہی وجہ ہے دوسری حدیث میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ان الفاظ کے ساتھ اس سوچ، فکر کو واضح کیا کہ ”أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهَا“ کہ اچھے عمل تو بہت ہیں لیکن بندے کا وہ عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، پسند ہے کہ جس کام کو شروع کر دیا ہے۔ وہ قیامت تک جاری و ساری رہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کا خیال رکھنا

اگر اس مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ”مَہ عَلَیْکُمْ بِمَا تُطِيقُونَ“ کے جملے کا استعمال نہ فرماتے تو قیامت تک آنے والے لوگ یہ تصور کرتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اس میں ہے کہ ساری ساری رات عبادات، ریاضات کی جائیں۔ یا اس طرح عمل کیا جائے کہ اپنے

آپ کو تھکا کر مقصود تک پہنچا جائے۔

لیکن قربان جائیے! نبی کریم ﷺ کی اپنی امت سے محبت و شفقت پر کہ آپ نے یہ جملہ ارشاد فرما کر کہ میری رضا اور تمہارے خالق کی رضا اس میں نہیں کہ تم تھک کر اور عاجز و بیمار ہو کر ہم تک پہنچو۔ بلکہ رضا اس میں ہے کہ تم اپنے خالق کے حضور اس حال میں حاضر ہو کہ تندرستی، صحت مندی، حشاشیت و بشاشیت تمہارے چہرے سے چھلک رہی ہو۔ اب پوری رات جاگنے کی ضرورت نہیں بلکہ رات کے کچھ حصے میں اسے پکارنا شروع کیا ہے۔ تو پوری پوری زندگی اس کو اسی وقت میں اسی انداز محبت کے ساتھ پکارنے میں کوئی کمی نہ آئے۔ یہ اس سے بہتر ہے کہ چند پوری راتیں تو گزار دیں اس کی یاد میں پھر چند دن بعد ایسے تھکے، ایسے غافل رہے کہ فجر کی نماز تک کا خیال نہ رہا۔ اس بات کی نبی کریم ﷺ نے اس قول سے وضاحت فرمادی: ”فَوَاللّٰهِ لَا يَمْلُؤُ اللّٰهُ حَتّٰی تَمْلُؤُوْا“ کہ اللہ کی قسم اللہ نہیں اکتائے گا یہاں تک کہ تم اکتا جاؤ گے، یعنی اس کی تو اطاعت کا حق ادا نہیں کیا جاسکتا، جس قدر بھی کرو گے، وہ اتنا ہی کم ہوگا، اور اس کی الوہیت اور شان اور اس کا مرتبہ زیادتی کا تقاضا کرتا رہے گا۔ یہاں تک کہ تم یہ کام نہ کر سکو گے اور تھک جاؤ گے۔ لہذا اس بہتری کو بیان کرنے کیلئے نبی کریم ﷺ نے آگے جملے ارشاد فرمائے ”أَحَبُّ الدِّیْنِ إِلَیْهِ مَا دَاوَمَ عَلَیْهِ“ کہ اللہ کو تو وہ دین زیادہ محبوب ہے، پسند ہے کہ جس دینی کام پر ہمیشگی ہو اور وہ مستقل مزاجی کے ساتھ ہو۔ اگرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔

باب: زِيَادَةُ الْإِيمَانِ وَنُقْصَانِهِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَزِدْنَهُمْ هُدًى
وَيَزِدْهُمْ إِيمَانًا وَآمَنُوا بِإِيمَانِنَا وَقَالَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ فَإِذَا
تَرَكَ شَيْئًا مِنَ الْكِبَالِ فَهُوَ نَاقِصٌ

ایمان کا زیادہ اور کم ہونا اور قول اللہ تعالیٰ کا کہ زیادہ کر دی ہم نے ان
کے لیے ہدایت اور بڑھا دیا ایمان والوں کے ایمان کو اور فرمایا آج میں
نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ پس جب چھوڑی دی جائے کوئی
چیز کمال سے تو وہ چیز ناقص رہ جاتی ہے

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ
ﷺ قَالَ يُخْرِجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزُنْ شَعِيرَةً مِنْ خَيْرٍ
وَيُخْرِجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزُنْ بُرَّةً مِنْ خَيْرٍ وَيُخْرِجُ مِنَ النَّارِ
مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزُنْ ذَرَّةً مِنْ خَيْرٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَبَانُ حَدَّثَنَا
قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الْإِيمَانِ مَكَانَ خَيْرٍ

حدیث بیان کی ہمیں مسلم بن ابراہیم نے وہ کہتے ہیں کہ حدیث بیان کی ہمیں ہشام نے وہ
کہتے ہیں قتادہ نے انسؓ سے، نبی کریم ﷺ سے فرمایا رسول اللہ ﷺ نے نکل جائے
گا دوزخ سے وہ شخص جس نے کہا کہ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ اگرچہ اس کے دل میں جو کے برابر
بھی ایمان ہوگا اور اسے بھی نکال دیا جائے گا جہنم سے جس نے کہا ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ اگرچہ
اس کے دل میں گندم کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ اور اس شخص کو بھی نکال دیا جائے
گا دوزخ سے جس نے کہا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اگرچہ اس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا۔ کہا
امام بخاریؒ نے، ابان نے کہ بیان کیا ہمیں قتادہ نے، بیان کیا ہمیں انس نے نبی کریم

صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کی جگہ ایمان کا لفظ

باطل فرقوں کا رد

یہ حدیث پاک اس لحاظ سے بہت جامع ہے کہ اس کے ان الفاظ سے ”يُخْرِجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَذَنْ بَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ“ اے فرشتو! نکال دو تم اس شخص کو جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے ”باطل فرقوں کا رد ہو رہا ہے۔

خوارج کا مذہب

ان کا مذہب یہ ہے کہ جو شخص گناہ کبیرہ کرتا ہے وہ شخص اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اس پر کفر کا فتویٰ لگا دیا جائے گا۔ جیسا کہ علامہ عینی نے امام رازی کے حوالے سے اس قول کو نقل کیا۔ جبکہ یہ حدیث پاک واقعی طور پر اس عقیدے کے بطلان پر دلالت کر رہی ہے۔ ان کلمات کے ساتھ جب اللہ رب العزت گناہ گاروں کیلئے، دوزخیوں کیلئے ارشاد فرمائے گا ”يُخْرِجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَذَنْ بَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ“ (اے فرشتو! نکال دو تم اس شخص کو جس کے دل میں رائی کے ذرہ کے برابر بھی ایمان ہے) تو پتہ یہ چلا کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے اور اس نے توحید و رسالت کی گواہی صدق دل سے دی ہے۔ تو یہ نعمت اس کو کفر کا ٹھپہ لگانے سے بچا لیتی ہے۔

معتزلہ کا مذہب

معتزلہ کا مذہب یہ ہے کہ جو گناہ کرتا ہے، گناہ میں ملوث ہوتا ہے۔ اور وہ توبہ کئے بغیر مرجاتا ہے تو اگرچہ وہ ایمان سے خارج نہیں ہوگا۔ مگر وہ ساری عمر دوزخ میں رہے گا۔ لہذا یہ حدیث معتزلہ کے عقیدے کا بھی رد کر رہی ہے۔ حدیث کے ان کلمات کے ساتھ ”يُخْرِجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَذَنْ شَعِيرَةٍ مِنْ خَيْرٍ“ ایک کلمہ پڑھنے والے نے کتنے ہی بڑے بڑے گناہ کیوں نہ کئے ہوں مگر توحید و رسالت کی گواہی دینے کی وجہ

سے اس کا آخری ٹھکانہ جنت ہی ہوگا۔

مرجیہ کا مذہب

یہی حدیث پاک مرجیہ فرقے والوں کا بھی رد کر رہی ہے۔ کیوں کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا اب خواہ وہ کتنے ہی بڑے بڑے گناہ کرتا رہے یہ گناہ اسے نقصان نہیں دیں گے۔ یعنی وہ بندہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ اس کو دوزخ میں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ جبکہ حدیث پاک کے یہ الفاظ امت کو واضح طور پر درس دے رہے ہیں کہ ”يُخْرِجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزَنْ بَرَّةٌ مِنْ خَيْرٍ“ کہ وہ گناہگار آگ سے نکالا جائے گا۔ یعنی گناہ کرنے کے بعد سزا تو بھگتنی پڑے گی، جہنم کی آگ میں تو داخل ہونا پڑے گا لیکن توحید و رسالت پر ایمان آخر میں جنت میں لے جائے گا۔

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ سَمِعَ جَعْفَرَ بْنَ عَوْنٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْعُيَيْسِ أَخْبَرَنَا قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شَهَابٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ قَالَ لِيَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ آيَةٌ فِي كِتَابِكُمْ تَقْرَأُوهَا عَلَيْنَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ نَزَلَتْ اتَّخَذْنَا ذَٰلِكَ الْيَوْمَ عَيْدًا قَالَ آيَةُ قَالَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا قَالَ عُرُقْدُ عَرَفْنَا ذَٰلِكَ الْيَوْمَ وَالْمَكَانَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ قَائِمٌ بِعَرَفَةَ يَوْمَ جُمُعَةٍ

حدیث بیان کی ہمیں حسن بن صباح رضی اللہ عنہ نے سنا انہوں نے جعفر بن عون سے وہ کہتے ہیں کہ حدیث بیان کی ہمیں ابو العیسیٰ نے وہ کہتے ہیں کہ خبر دی ہمیں قیس بن مسلم نے طارق بن شہاب سے، عمر بن الخطاب سے انہوں نے روایت کیا بیشک یہودیوں میں سے ایک مرد نے کہا کہ اے امیر المؤمنین ”ایک آیت اپنی کتاب میں آپ لوگ پڑھتے ہیں اگر وہ نازل ہوتی ہم یہود پر تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے فرمایا کہ وہ کوئی آیت ہے کہا کہ آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا اور پوری کردی تم پر اپنی نعمت اور پسند کیا میں نے

تمہارے لئے اسلام کو دین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم اس دن کو بھی جانتے ہیں اور وہ جگہ بھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی جبکہ آپ جمعہ کے روز عرفات میں کھڑے تھے۔

☆: پہلی بات تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوئی کہ یہود اس آیت الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا کو پیش کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ جس دن کوئی عزت والی، محترم، اور مکرم شے نازل ہو، ملے۔ تو ہم ہی اس کی عزت و تکریم کرتے ہیں۔ اس کی عظمت کو اجاگر کرتے ہیں۔ تو حضرت عمرؓ کا جواب اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جس دن کوئی محترم اور مکرم چیز ملے، نازل ہو تو ہم مسلمان زیادہ اس کی تعظیم و توقیر کرتے ہیں۔ یعنی تم تو صرف اس آیت کے متعلق جانتے ہو۔ لیکن ”عَرَفْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ“ ہم نے اس دن کو بھی جانا، اور اس جگہ کو بھی جانا ”وَالْمَكَانُ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“ اور اس مقام کو بھی جانا جہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے ”وَهُوَ قَائِمٌ بِعَرَفَةَ يَوْمَ جُمُعَةٍ“ وہ عرفہ کا مقام تھا اور جمعہ کا دن

☆ دن کو کسی معزز و مکرم چیز کیلئے متعین و مقرر کرنا صحابہ کی سنت ہے۔ اللہ کے کلام کے نازل ہونے پر حضرت عمرؓ نے دن بھی متعین کر لیا، وقت بھی متعین کیا، جگہ بھی متعین کی۔ تو جس دن صاحب آیت، قرآن ملے یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور بارہ ربیع الاول کے دن کو متعین کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے وقت کا تعین کر لیں تاریخ اور مہینے کا تعین کر لیں۔ تو یہ دن اور وقت کا تعین کرنا شرک و بدعت نہیں بلکہ صحابہ کی سنت ہے۔

باب: الزَّكَاةُ مِنَ الْإِسْلَامِ وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

زکوٰۃ اسلام کا ایک حصہ ہے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور نہیں حکم دیئے گئے وہ مگر یہ کہ اللہ کی عبادت کریں، خالص اسی پر عقیدہ رکھتے ہوئے اسی کا ہو کر، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور یہی صحیح دین ہے

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ سُهَيْلٍ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ شَايِرُ الرَّأْسِ نَسَمٌ دَوِيٌّ صَوْتُهُ وَلَا نَفْقَهُ مَا يَقُولُ حَتَّى دَنَا فَأَذَا هُوَ يَسْئَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَسُ صَلَوتٌ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فَقَالَ هَلْ عَلَى غَيْرِهَا قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطُوعَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَصِيَامٌ رَمَضَانَ قَالَ هَلْ عَلَى غَيْرِهَا قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطُوعَ قَالَ وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الزَّكَاةَ قَالَ هَلْ عَلَى غَيْرِهَا قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطُوعَ قَالَ فَأَذْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ وَاللَّهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ

ہمیں حدیث بیان کی اسماعیل نے وہ کہتے ہیں کہ مجھے حدیث بیان کی مالک بن انس رضی اللہ عنہ نے اپنے چچا ابوسہیل بن مالک سے، انہوں نے اپنے والد سے کہ بیشک انہوں نے طلحہ بن عبید اللہ کو یہ کہتے سنا کہ آیا ایک شخص رسول اللہ ﷺ کے پاس اہل نجد سے اس کے بال بکھرے ہوئے تھے ہم سنتے تھے گنگناہٹ اس کی آواز کی اور سمجھتے نہیں تھے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے حتیٰ کہ وہ نزدیک ہوا پس اس نے سوال کیا اسلام کے بارے میں پس فرمایا رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ نمازیں دن اور رات میں پس اس نے کہا کہ اس کے علاوہ بھی کچھ ہے مجھ پر، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں مگر یہ کہ تم نفل پڑھنا چاہو، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رمضان کے روزے تو اس نے کہا کیا اس کے علاوہ بھی ہے کچھ مجھ پر تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں مگر یہ کہ تم نفل رکھنا چاہو حضرت طلحہ نے کہا کہ ذکر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کیلئے زکوٰۃ کو اس نے کہا کہ کیا اس کے علاوہ بھی کچھ مجھ پر ہے فرمایا نہیں مگر جو تم نفل صدقہ یا خیرات کرنا چاہو حضرت طلحہ نے کہا وہ پیٹھ پھیر کر یہ کہتا ہوا چل دیا اللہ کی قسم! نہ میں اس میں اضافہ کروں گا اور نہ کمی کروں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کامیاب ہو گیا یہ اگر سچا ہے

لَا أَزِيدُ وَلَا أَنْقُصُ

اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ آدمی کسی کا قاصد تھا یعنی کسی نے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسئلہ پوچھنے کیلئے بھیجا تھا تو اس لئے اس نے (لَا أَزِيدُ وَلَا أَنْقُصُ) کے الفاظ استعمال کئے یعنی میں اس کی تبلیغ میں اور ان لوگوں تک پہنچانے میں کمی بیشی نہیں کروں گا۔ بلکہ اسی طرح بتاؤں گا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جس فرضیت میں زیادتی یا کمی نہیں کروں گا۔ یعنی ایسا نہیں کروں گا کہ آپ نے چار رکعت فرض بتائی ہیں تو میں پانچ پڑھ لوں تاکہ ثواب زیادہ مل جائے۔ بلکہ جتنی رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں۔ اتنی ہی پڑھوں گا۔ ان میں کمی بیشی نہیں کروں گا۔

باب: اتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ مِنَ الْإِيمَانِ

جنازے کے پیچھے چلنا ایمان سے ہے

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ

إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا وَيُفَرِّغُ مِنْ دَفْنِهَا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الْأَجْرِ بِقِيْرَاطَيْنِ كُلُّ قِيْرَاطٍ مِثْلُ أُحْدٍ وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الْأَجْرِ بِقِيْرَاطٍ تَابَعَهُ عُثْمَانُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوُكَ

ہمیں حدیث بیان کی احمد بن عبد اللہ بن علی المنجوفی نے انہوں نے کہا کہ ہمیں حدیث بیان کی روح نے انہوں نے کہا کہ ہمیں حدیث بیان کی عوف نے حسن سے اور محمد سے، انہوں نے ابو ہریرہ سے بے شک رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو بھی چلا مسلمان کے جنازے کے پیچھے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے اور اس کے ساتھ رہا یہاں تک کہ اس پر نماز پڑھی گئی اور اس کے دفن سے فارغ ہوا پس بے شک وہ لوٹتا ہے دو قیراط ثواب لیکر جبکہ ہر قیراط احد پہاڑ کے برابر ہوگا اور جس نے اس کی نماز پڑھی اور پھر لوٹ آیا اسے دفن کرنے سے پہلے تو وہ لوٹے گا ایک قیراط اجر ثواب لے کر متابعت کی عثمان مؤذن، نے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی عوف نے محمد سے انہوں نے ابی ہریرہ سے انہوں نے اسی طرح نبی ﷺ سے

اسلام کا عظیم مذہب ہونا

اسلام وہ عظیم ترین مذہب ہے جو زندوں کے حقوق کا ہی خیال نہیں رکھتا بلکہ مردوں کے حقوق کا بھی خیال رکھتا ہے۔ جبکہ دوسرے ادیان و مذاہب زندوں کے حقوق کا بھی خیال نہیں رکھتے لیکن اسلام وہ عظیم مذہب کہ جب ایک انسان بچہ تھا، جوان تھا، باپ تھا، دادا تھا، استاد تھا، رشتہ دار تھا، بوڑھا تھا تو تب بھی دوسرے لوگوں سے اسے حقوق دلواتا تھا اور اب جب یہ مر گیا ہے۔ تو پھر بھی ساتھ دیتا ہے۔ یعنی حقوق دلواتا ہے۔ دوسروں کو ساتھ دینے کا احساس دلواتا ہے، نماز جنازہ پڑھنے کے ذریعے اور اس کو دفن کرنے کے ذریعے۔

بَابُ: الْخَوْفِ الْمُؤْمِنِ أَنْ يَحْبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ
 النَّبِيُّ مَا عَرَضْتُ قَوْلِي عَلَى عَلِيٍّ إِلَّا خَشِيتُ أَنْ أَكُونَ مُكَذِّبًا
 وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَدْرَكْتُ ثَلَاثِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ
 ﷺ كُلُّهُمْ يَخَافُ النِّفَاقَ عَلَى نَفْسِهِ مَا مِنْهُ أَحَدٌ يَقُولُ إِنَّهُ
 عَلَى إِيْمَانٍ جَبْرِيْلَ وَمِيكَائِيْلَ وَيُذْكَرُ عَنْ الْجَسَنِ مَا خَافَهُ إِلَّا
 مُؤْمِنٌ وَلَا أَمِنَهُ إِلَّا مُنَافِقٌ وَمَا يَحْذَرُ عَنِ الْإِصْرَارِ عَلَى الثُّقَاتِلِ
 وَالْعِصْيَانِ مِنْ غَيْرِ تَوْبَةٍ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا
 فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ

مؤمن کا ڈرنا اس بات سے کہ اس کے عمل ضائع ہو جائیں اور اسے پتہ
 بھی نہ چلے کہا ابراہیم تیمی نے پیش کرتا ہوں میں اپنا قول اپنے عمل پر مگر
 ڈرتا ہوں میں اس بات سے کہ جھٹلانے والوں میں شمار نہ ہو جاؤں۔ اور
 کہا ابن ابی ملیکہ نے کہ پایا میں نے حضور اکرم ﷺ کے تیس صحابہ کو
 کہ وہ تمام کے تمام ڈرتے تھے نفاق کے بارے میں اپنی ذات پر۔
 نہیں کہتا ان میں سے کوئی ایک کہ ان کا ایمان جبرائیل اور میکائیل کی
 طرح ہے اور ذکر کیا گیا ہے حسن بصری سے نہیں ڈرتا خدا سے مگر مؤمن
 اور نہیں بے خوف ہوتا مگر منافق اور وہ جو ڈرایا گیا ہے اصرار کرنے، لڑائی
 جھگڑے اور معصیت پر بغیر توبہ کئے۔ جیسا کہ قول اللہ تعالیٰ کا۔ اور وہ نہ

اصرار کریں اپنے کئے ہوئے پر وہ جو عمل کرتے ہیں جان بوجھ کر۔

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرَعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زُبَيْدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا وَائِلٍ عَنْ الْمَرْجَةِ فَقَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ سَبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ۔

حدیث بیان کی ہمیں محمد بن عرعرہ نے وہ کہتے ہیں کہ حدیث بیان کی ہمیں شعبہ نے زبید سے وہ کہتے ہیں کہ سوال کیا میں نے ابو وائل سے مرجیہ (فرقہ) کے بارے میں تو فرمایا انہوں نے کہ بیان کیا مجھے عبد اللہ نے بیشک رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اسے قتل کرنا کفر ہے ۔

کریم اپنے کرم کا صدقہ لئیم بے قدر کو نہ شرما
تو رضا سے حساب لے گا رضا بھی کوئی حساب میں ہے

صحابہ اور تابعین کا غلط عقیدے، نظریات رکھنے والوں کے متعلق اہل علم سے سوال کرنا

صحابہ کرام اور تابعین کا یہ حال تھا کہ اس دور کے اندر کہ جو حضور اکرم ﷺ سے قریب قریب کا دور ہے اس دور میں غلط نظریات رکھنے والے لوگوں کے متعلق اہل علم سے سوال کرتے اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے بارے میں پوچھتے کہ کیا ان سے دوستی رکھنا جائز ہے، ان سے تعلق رکھنا جائز ہے، ان کی صحبت میں بیٹھنا صحیح ہے۔ جبکہ آج ہم اس دور میں جاز ہے ہیں جو حضور ﷺ سے بہت دور ہے۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم غلط عقیدہ رکھنے والے لوگوں سے۔ رشتہ داریاں بھی جوڑ رہے ہیں۔ یعنی رشتے کر رہے ہیں۔ کاروبار بھی کر رہے ہیں۔ تعلق بھی رکھتے ہیں ان کی صحبت میں بھی بیٹھتے ہیں۔ ہمارے لئے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم نے آج تک کسی اہل علم سے نہیں پوچھا کہ ان لوگوں سے تعلق رکھنا، رشتے جوڑنا،

کاروبار کرنا، ان کی صحبت میں بیٹھنا درست ہے یا نہیں۔

عقیدے کی طرف توجہ کرنا

صحابہ کرام اور تابعین غلط عقیدے اور غلط نظریات کے مسئلے کو ہلکا اور معمولی سمجھ کر Ignore نہیں کر دیا کرتے تھے یعنی اس کو رد کرنے کیلئے صرف جواب نہیں دے دیا کرتے تھے بلکہ عقائد و نظریات کی درستگی پر اس قدر زور اور اہمیت دیا کرتے تھے کہ جواب بھی دیتے تھے اور جواب کو ثابت کرنے کیلئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لے کر آتے تھے۔ حدیث سے استدلال کرتے تھے۔ مثلاً جب کسی نے مرجئیہ فرقے کے بارے میں سوال کیا۔ تو آپ نے عقیدے کے مسئلے کو ہلکا سمجھتے ہوئے یہ نہیں فرمایا کہ ”مُرْجِئَةٌ مُّخْطِئٌ“ ہیں، غلط ہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لیکر آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”سَبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ“ جو مسلمان کو گالی دے گا وہ فاسق ہے اور جو اسے قتل کرے گا وہ کافر ہے۔ یعنی ”کفر“ سزا کے معنی میں ہے۔ عذاب کے معنی میں۔ کہ اس کو عذاب دیا جائے گا، سزا دی جائے گی۔ جیسا کہ گزشتہ ابواب میں ذکر کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”يُخْرَجُونَ مِنَ النَّارِ مِنْ خُرْدٍ لِّمَنْ اِيْمَانٍ“ کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو وہ جنت میں جائے گا۔ ”يُخْرَجُونَ“ سے پتا چلا کہ اس کو نکالا تب جائے گا کہ جب اس کو دوزخ میں ڈالا جائے گا۔

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُسَيْنٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ يُخْبِرُ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ فَتَلَاخِي رَجُلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ إِنِّي خَرَجْتُ لِأَخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ وَإِنَّهُ تَلَاخِي فُلَانٌ وَفُلَانٌ فَرَفَعَتْ وَعَلَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَّكُمْ فَالتَّبَسُّوهُمَا فِي السَّبْعِ وَالْتِسْعِ وَالْخَمْسِ

حدیث بیان کی ہمیں قتیبہ بن سعید نے، وہ کہتے ہیں کہ حدیث بیان کی ہمیں اسماعیل بن جعفر نے حمید سے، انہوں نے انس سے وہ کہتے ہیں کہ خبر دی مجھے عبادة بن صامت نے کہ

بیشک رسول اللہ ﷺ نکلے خبر دینے لیلۃ القدر کے بارے میں پس دو مسلمان آپس میں جھگڑ پڑے فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ بیشک میں نکلا تھا شب قدر کی خبر دینے کیلئے لیکن! لڑ رہے تھے فلاں اور فلاں پس وہ اٹھالی گئی اور شاید کہ یہی تمہارے لئے بہتر ہے۔ پس تلاش کرو اسے ساتویں، نوویں، اور پانچویں میں۔ 25-27-29۔

نعمتوں کا چھن جانا / بے برکتی سے بچنے کا حل

اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام لیلۃ القدر کی تعیین کو بیان کرنے کیلئے نکلے تو دو صحابی آپس میں اونچی آواز میں لڑ رہے تھے۔ تو سرکار علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اس لئے آیا تھا کہ تمہیں لیلۃ القدر کی رات سے آگاہ کروں کہ وہ کونسی رات ہے۔ لیکن! یہاں دو لوگ آپس میں لڑ رہے تھے جن کی وجہ سے لیلۃ القدر کی تعیین اٹھالی گئی یعنی معلوم یہ ہوا کہ لڑائی، جھگڑے، دنگے، فساد سے نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ جب دینی نعمت چھین لی گئی تو لڑائی، جھگڑے سے دنیاوی نعمت تو بدرجہ اولیٰ چھن جاتی ہے۔ اب اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے گھر کے اندر نا اتفاقی نہ ہو، بے برکتی نہ ہو، اولاد نا فرمان نہ ہو تو اس کا حل یہ ہے کہ، ساس اور بہو جھگڑنا چھوڑ دیں۔ میاں، بیوی اپنی نا چاقیاں ختم کر دیں، رشتے دار آپس میں قطع تعلقی نہ کریں۔ اخوت اور بھائی چارہ کا ماحول گھر اور گھر سے باہر ہمیشہ کیلئے برقرار رکھیں۔ تو ہر اعتبار سے سکون ہوتا چلا جائے گا، معاملات میں برکت پیدا ہوتی چلی جائے گی۔

بے ادبی خیر سے محرومی کا سبب

حدیث میں جن دو اشخاص کے جھگڑنے کی طرف اشارہ کیا گیا۔ ان میں سے ایک عبد اللہ بن ابی حذر دتھے اور دوسرے کعب بن مالکؓ۔ دوسری روایات میں قصے کی تفصیل یوں ذکر کی گئی کہ حضرت عبد اللہؓ نے حضرت کعب بن مالکؓ سے قرض لیا ہوا تھا۔ ایک دن مسجد میں ملاقات کے دوران حضرت کعبؓ نے اپنے قرض کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا حتیٰ کہ

بات بڑھ گئی اور ان کی آوازیں مسجد میں بلند ہونے لگیں۔ اسی اثناء میں نبی کریم ﷺ بھی تشریف لے آئے۔ اس مقام پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت کعبؓ تو حضرت عبداللہ بن حدرؤؓ سے اپنا حق طلب کر رہے تھے۔ اور شریعت میں اپنا حق طلب کرنا، قطعاً کوئی معیوب یا بری شے نہیں تو پھر یہ نعمت یعنی لیلۃ القدر کی تعیین کیوں اٹھالی گئی، مسلمانوں سے یہ رحمت کیوں چھین لی گئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نعمت یا خیر سے محرومی حق کو طلب کرنے کی وجہ سے نہیں تھی بلکہ یہ نعمت کا چھن جانا اسلئے تھا کہ نبی کریم ﷺ کی ذات کے ہوتے ہوئے آوازوں کا بلند ہو جانا اور ادب کی راہ کو چھوڑ دینا کیا قرآن کے اس حکم سے غافل ہو گئے تھے کہ آپ ﷺ کی موجودگی میں بھولے سے، نادانستہ طور پر بھی آواز کے بلند کرنے والے کو ”اَنْ تَخْبِطَ اَعْمَالُكُمْ“ (تمہارے سارے اعمال ضائع کر دیئے جائیں گے) کی وعید سنائی جاتی ہے۔ لہذا یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ نبی کی تو بہت بلند شان ہے۔ بزرگوں اور صالحین کی بارگاہ میں بھی بے ادبی یا عدم توجہی ہو جائے تو اس کے سبب بھی انسان بھلائیوں اور رحمتوں سے محروم کر دیا جاتا ہے۔

”خَيْرٌ لَّكُمْ“ حدیث میں بظاہر تضاد اور اس کا جواب

اس حدیث پاک میں جہاں یہ بیان کیا گیا کہ وہ دینی نعمت (لیلۃ القدر کی تعیین) اٹھا لی گئی۔ تو وہاں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ تمہارے لئے بہتر ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک ہی شے میں محرومی و نعمت بھی ہے اور اسی میں خیر بھی ہے، بہتری بھی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی جگہ رحمت اور رحمت جمع ہو جائے؟

جہتوں کا اختلاف

تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک ہی چیز کی دو جہتیں ہو سکتی ہیں۔ مثلاً: طالب علم مدرسے میں تو آیا لیکن وہ کلاس میں نہیں آیا تو اس طرح وہ سبق سے محروم ہو گیا۔ لیکن وہ مدرسے میں کسی دوسرے استاد کی زیارت کی غرض سے اس کی صحبت میں بیٹھا رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے

سے وہ استاد سے فیض لے رہا ہے۔ یعنی ایک جہت سے وہ محروم ہے کلاس میں سبق نہ پڑھ کر۔ اور دوسری جہت سے وہی نفع یاب ہو رہا ہے۔ تو اسی لئے سرکار علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اس سے تو محروم ہو گئے یعنی شب قدر کی تعیین سے۔ لیکن! تمہارے لئے یہ بہتر ہے کہ تم اسے پچیسویں، ستائیسویں اور اسیسویں شب کے اندر تلاش کرو۔ یعنی اگر تعیین ہو جاتی تو تم ایک ہی شب میں بیداری کرتے، اللہ کی عبادت کرتے۔ لیکن اب تمہیں عبادت کیلئے مختلف راتیں مل جائیں گی۔ لہذا تم زیادہ عبادت کرو! یہ تمہارے لئے بہتر ہے۔

باب: سُؤَالِ جِبْرِیْلِ النَّبِیِّ ﷺ عَنِ الْإِيْمَانِ وَالْإِسْلَامِ وَالْإِحْسَانِ وَعِلْمِ السَّاعَةِ وَبَيَانِ النَّبِیِّ ﷺ لَهُ ثُمَّ قَالَ جَاءَ جِبْرِیْلُ ﷺ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ فَجَعَلَ ذَلِكَ كُلَّهُ دِينًا وَمَا بَيْنَ النَّبِیِّ لِيَوْفَدَ عَبْدُ الْقَيْسِ مِنَ الْإِيْمَانِ وَقَوْلِهِ تَعَالَى وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ

سوال کرنا جبرائیل امین کا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے ایمان، اسلام، اور احسان اور علم قیامت کے متعلق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے بیان کرنا پھر فرمایا کہ جبرائیل امین علیہ السلام تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ یہ سب کچھ دین ہے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ عبد القیس کو ایمان کے متعلق اور قول اللہ تعالیٰ کا۔

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ بَارِئًا يَوْمَ مَا لِلنَّاسِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ مَا الْإِيْمَانُ

قَالَ الْإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَبِلِقَائِهِ وَرَسُولِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ قَالَ مَا
 الْإِسْلَامُ قَالَ الْإِسْلَامُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤَدِيَ الزَّكَاةَ
 الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ قَالَ مَا الْإِحْسَانُ قَالَ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ
 تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ قَالَ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ
 وَسَأُخْبِرُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا إِذَا وَلَدَتِ الْأُمَّةُ رَبِّهَا وَإِذَا تَطَاوَلَ رِعَاةُ الْإِبِلِ الْبُهِمِ فِي
 الْبُنْيَانِ فِي خَنَسٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ تَلَا النَّبِيُّ ﷺ "إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ
 السَّاعَةِ" الْآيَةَ ثُمَّ أَدْبَرَ فَقَالَ رُدُّوهُ فَلَمْ يَرَوْا شَيْئًا فَقَالَ هَذَا جِبْرِيلُ جَاءَ يُعَلِّمُ
 النَّاسَ دِينَهُمْ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جَعَلَ ذَلِكَ كَلِمَةً مِنَ الْإِيمَانِ

حدیث بیان کی ہمیں مسدود بنی شریف نے وہ کہتے ہیں کہ حدیث بیان کی اسمعیل بن ابراہیم بنی شریف
 نے وہ کہتے ہیں کہ خبر دی ہمیں ابو حیان تیمی نے ابی زرعہ سے، ابو ہریرہ سے آپ کہتے ہیں
 کہ حضور اکرم ﷺ ایک روز لوگوں کے درمیان جلوہ افروز تھے ایک شخص آیا نبی کریم
 ﷺ کے پاس پس اس نے کہا کہ ایمان کیا ہے آپ ﷺ نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے
 کہ اللہ پر یقین رکھو اور اس کے فرشتوں پر اور اس کے رسولوں پر اور دوبارہ زندہ ہونے پر
 پھر اس نے کہا کہ اسلام کیا ہے آپ ﷺ نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت
 کرو! اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھراؤ اور نماز قائم کرو! اور فرض زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان
 کے روزے رکھو پھر اس نے کہا کہ احسان کیا ہے آپ ﷺ نے فرمایا عبادت کرو تم اللہ کی
 گویا کہ اسے تم دیکھ رہے ہو۔ اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے پھر اس
 نے سوال کیا قیامت کب آئے گی آپ ﷺ نے فرمایا کہ مسئلہ نہیں زیادہ جانتا سائل
 سے اور میں تمہیں اس کی نشانیاں بتاتا ہوں جب لونڈی اپنے آقا کو جنے، اور جب ایک
 دوسرے سے مقابلہ کریں گے عمارتوں میں سیاہ اونٹوں کے چرواہے۔ پانچ چیزیں ایسی ہیں
 جنہیں کوئی نہیں جانتا مگر اللہ پھر نبی کریم ﷺ نے تلاوت کی بیشک اللہ کے پاس ہے

قیامت کا علم۔ وہ شخص چلا گیا فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ اسے بلاؤ لیکن کوئی نظر نہ آیا پس آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہ جبرائیل تھے جو آئے تھے لوگوں کو ان کا دین سکھانے کہا امام بخاریؒ نے ان سب کو ایمان کا حصہ قرار دیا

عالم مفتی کیلئے خاص جگہ، نمایاں جگہ کا تعین کرنا

حدیث پاک کے اس جملے سے ”كَانَ النَّبِيُّ بَارِئًا يَوْمَ الْمَلَأَسِ“ علامہ قرطبیؒ نے استنباط کیا ہے کہ ایک عالم، مفتی، استاذ کو لوگوں کے درمیاں خاص جگہ یا اونچی جگہ پر بٹھانا مستحب ہے۔ کیونکہ ”بَرَزٌ يَبْرُزُ“ کے معنی عربی لغت میں ظاہر ہونے کے آتے ہیں۔ اور نمایاں و ممتاز ہونے کے بھی آتے ہیں۔ لہذا اس اعتبار سے اب حدیث کے جملوں کا معنی یہ ہوگا کہ ”نبی کریم ﷺ ایک دن لوگوں کے درمیان نمایاں اور ممتاز حیثیت سے تشریف فرما تھے۔“

حضرت عمرؓ سے مسلم شریف کی روایت

بخاری شریف کی اس روایت میں حضرت ابو ہریرہؓ نے جہاں ان لفظوں کے ساتھ حدیث کا آغاز کیا گیا ”كَانَ النَّبِيُّ بَارِئًا يَوْمَ الْمَلَأَسِ“ وہیں پر مسلم شریف میں اسی حدیث کو کچھ اور لفظوں کی زیادتی، اضافے کے ساتھ حضرت عمرؓ نے اس انداز میں بیاں فرمایا کہ ”بَيْنَمَا نَحْنُ ذَاتَ يَوْمٍ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ“ ایک دن ہم نبی کریم ﷺ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے ”إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ وَشَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ“ کہ ایک ایسا شخص آیا کہ اس کے کپڑے انتہائی سفید تھے اور بال کالے تھے۔ ”لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ“ نہ اس شخص پر سفر کے آثار دکھائی دیتے تھے اور نہ ہم میں سے کوئی اسے جانتا تھا۔ یعنی اجنبی شخص تھا، اس علاقے کا رہنے والا نہ تھا ”حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ“ یہاں تک کہ وہ نبی کریم ﷺ کے پاس آکر بیٹھ گیا ”فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخْذَيْهِ“ اس نے اپنے گھٹنوں کو آپ ﷺ کے گھٹنوں سے ملا دیا اور پھر اپنے ہاتھوں کو اپنی رانوں پر رکھا یعنی دو زانوں ہو کر

بیٹھ گیا اور پھر سوال کا آغاز کیا ”يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ؟“۔ پھر آخر تک مسلم شریف کی روایت بھی اسی طرح ہے جیسا کہ بخاری شریف میں ذکر کی گئی۔ بعض کلمات کی تبدیلی کے ساتھ۔

مقام حبیب کبریا علیہ الصلوٰۃ والسلام

اس حدیث پاک سے ایک انتہائی اہم نکتے کا پتہ چلا کہ وہ جبرائیل علیہ الصلوٰۃ والسلام جن کیلئے نبی مصلیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ”هَذَا جِبْرَائِيلُ جَاءَ يُعَلِّمُ النَّاسَ دِينَهُمْ“ کہ وہ جبرائیل تھے آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کیلئے۔ اور مسلم شریف کی روایت میں فرمایا کہ ”إِنَّهُ جِبْرَائِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ“ یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کیلئے آئے تھے۔ باوجود اس کے کہ معلم ہیں۔ پھر اللہ کی وہ نورانی مخلوق ہیں کہ جن سے کوئی گناہ و نافرمانی کا تصور نہیں۔ بلکہ فرشتوں میں بھی حضرت جبرائیلؑ سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ نبیوں تک اللہ کے پیغامات پہنچانے کا واسطہ، ذریعہ ہیں۔ لیکن ان تمام مقامات و مراتب اور بلندگیوں کے باوجود جب حبیب کبریا علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں تو انداز نشت دوزانوں کر کے بیٹھتے ہیں یعنی انتہائی ادب کے ساتھ بیٹھ کر امت مصطفیٰ مصلیٰ علیہ السلام کو یہ پیغام دے دیتے ہیں کہ جتنے مقامات، مراتب، رفعتیں، عظمتیں، مجھے نصیب ہوئی ہیں یہ اسی بارگاہ محمد مصطفیٰ مصلیٰ علیہ السلام کا ادب کرنے کی بدولت نصیب ہوئی ہیں۔ نیز جس طرح سوال و جواب کے ذریعے اے امتیو! تمہیں دین کی اہم اور بنیادی باتیں سکھا رہا ہوں۔ وہیں پر نشت کے انداز کو مؤدبانہ بنا کر آداب مصطفیٰ مصلیٰ علیہ السلام کے سنہری اصول سے بھی آشنا کر رہا ہوں۔

علم حاصل کرنے والے/سوال کرنے والے کیلئے علم کے حصول کا طریقہ حضرت جبرائیلؑ کا نبی کریم مصلیٰ علیہ السلام سے اس انتہائی ادب و محبت کے ساتھ علم کو حاصل کرنا اس طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ اب قیامت تک جو امتی بھی علم حاصل کرنے میں اپنے

اساتذہ، شیوخ، مرشدوں کے سامنے اس طریقہ کو اختیار کرے گا تو وہ صرف سوال کے جواب ہی نہیں پائے گا بلکہ علم کی اعلیٰ معراج کو پہنچے گا۔

تصوف کی بنیاد (احسان)

آج اس چودیں صدی میں بعض حضرات اپنے ناقص علم اور مطالعے کی وجہ سے یہ دعویٰ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ تصوف اس نئی صدی کی پیداوار ہے۔ قرآن و سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اسلام سے دور دور تک اس کا کوئی واسطہ نہیں تو ایسے حضرات کے علم میں اضافہ کرنے کیلئے بخاری شریف کی یہ حدیث انتہائی مفید اور زود اثر ہے کہ جس میں سب سے پہلے ایمان کے متعلق سوال کیا گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر جواب دیا کہ ایمان یہ ہے ”اَنْ تُوْمِنَ بِاللّٰهِ وَ مَلٰٓئِكَتِهٖ وَ بِرِیْضٰتِهٖ وَ رُسُلِهٖ وَ تُوْمِنَ بِالْبَعْثِ“ اللہ پر ایمان لانا، ملائکہ پر ایمان لانا، اس کی ملاقات پر ایمان لانا، اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا، یوم آخرت پر ایمان لانا۔ پھر اسلام کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں تشریح فرمائی کہ ”اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ وَ لَا تُشْرِكُ بِہٖ شَيْئًا“ اللہ کی عبادت کرنا اس طرح کے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، روزے رکھنا، مسلم شریف کی روایت میں حج ادا کرنے کا بھی ذکر ہے۔

☆: توجہ طلب امر

اب اس مقام پر مسائل کو یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو چاہئے تھا کہ اگلا سوال نہ کرتے کیونکہ مطلوب و مقصود تو ایمان اور اسلام ہے، ایمان کے بارے میں سوال کر کے عقیدے کی درستگی کی طرف اشارہ کر دیا اور اسلام کے بارے میں حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے معلومات دلوا کر عمل کی طرف اشارہ کر دیا اور دین میں یہی دو چیزیں بنیاد ہیں۔ یعنی عقیدے کی درستگی، اللہ پر ایمان لانا، شرک نہ کرنا، نبیوں پر ایمان لانا، ملائکہ پر ایمان

لانا، یوم آخرت پر ایمان لانا وغیرہ۔ اور عمل میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یعنی معصومات پر عمل کرنا اور منہیات جن سے روکا گیا زناء، شراب، چوری ان سے رک جانا۔ لیکن جبرائیلؑ نے مطلوب و مقصود حاصل ہونے کے بعد اپنے سوالات کے سلسلے کو یہیں نہیں روکا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کے بھرے مجمع میں ایک اور سوال کر ڈالا کہ ایمان کا بھی پتہ چل گیا، اسلام کا بھی پتہ چل گیا۔ اب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے! کہ ”مَا الْإِحْسَانُ“ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہے؟ تو اس مقام پر قابل التفات و توجہ ہے یہ نکتہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو فرما سکتے تھے کہ جبرائیل عقیدے اور عمل کے متعلق جو معلومات دینی مقصود تھیں وہ تو دے دیں اور دین کا دار و مدار بھی انہیں پر ہے۔ اب بے جا سوال کرنے کا یا امتیوں کو الجھانے کا کیا فائدہ!۔ اور اس مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرما سکتے تھے کہ جبرائیل! ”الَّذِينَ يُسْئَلُونَ دِينَ فِي شَيْءٍ مِنْ شَيْءٍ لَمْ يَكُنْ لَكَ عَلَيْهِمْ حَقٌّ“ بس عقیدہ اور عمل یہ بنیاد ہیں جس کو ایمان اور اسلام کے ساتھ تعبیر کر کے بیان کر دیا۔

لیکن قربان جائیے نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر

کہ جو چودہ سو سال پہلے نگاہ نبوت سے چودہ سو سال بعد کے مسائل کو مشاہد فرما رہے ہیں۔ لہذا جبرائیلؑ کے اگلے سوال کا جواب دینے سے منکر نہیں ہوئے۔ اور اسلام پر ہی بات کو ختم نہیں کیا بلکہ فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ ”أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ“ کہ ایمان بھی لے آئے ہو، اللہ کی وحدانیت کا بھی اقرار کر لیا ہے، نماز بھی پڑھنے کھڑے ہو گئے ہو، یعنی اسلام پر عمل پیرا بھی ہو گئے ہو، عمل کرنا شروع کر دیا ہے۔ لیکن ایک کمی رہ گئی ہے وہ یہ کہ نماز اس طرح پڑھو، عبادت اس طرح کرو کہ جس کی عبادت کر رہے ہو وہ معبود و مسجود تمہاری نگاہوں کے سامنے ہو اور اگر اس مقام پر نہیں پہنچ سکتے تو اپنی عبادت کے اندر کم از کم یہ مرتبہ تو پا لو، یہ مقام تو حاصل کر لو، یہ احساس تو پیدا کر لو کہ جس کے حضور کھڑے ہو کر عبادت کر رہے ہو وہ ذات تمہیں دیکھ رہی ہے۔

قارئین محترم! اسی کا نام تصوف ہے اور آج تک اولیاء، کاملین، صالحین، سالکین، صحابہ کے دور سے لیکر جو پیغام دیتے آئے ہیں اپنے چاہنے والے، مریدین، مقربین، معتقدین کی تربیت کرتے آئے ہیں۔ وہ نبی کریم ﷺ کے اسی فرمان کو مشعل راہ بنائے ہوئے ہیں۔ کہ جس کو نبی کریم ﷺ نے دین کی بنیادوں میں شامل فرمایا۔ تو اب میں پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی توحید سے متعلق معلومات لینے کیلئے علماء سے رجوع کرتا ہے، ان کے پاس جاتا ہے اور پھر اس پر عمل بھی کرتا ہے تو یقیناً اسے سچا مومن کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے متعلق معلومات لینے کیلئے کسی مفتی کے پاس جاتا ہے، کسی فقیہ کی صحبت اختیار کرتا ہے۔ اور پھر ان چیزوں پر عمل بھی کرتا ہے تو اسے ہمارے معاشرے میں سچا مسلمان کہا جاتا ہے۔ اسلام سے شغف اور تعلق رکھنے والا مومن تصور کیا جاتا ہے۔ تو اب اگر کوئی عبادت میں یہ مقام و مرتبہ حاصل کرنے کیلئے کہ اس کا معبود اس کی نگاہوں کے سامنے ہو جائے، ہر وقت یار کے تصور میں گم رہے۔ ان مسائل کو معلوم کرنے کیلئے اور عمل پیرا ہونے کیلئے کسی ولی کی صحبت اختیار کر لیتا ہے، یا کسی اللہ کے پیارے کی محفل میں بیٹھ جاتا ہے تو کیا اسے شرک و بدعت کہنا چاہئے؟ یا حدیث کے مطابق ایمان کے اعلیٰ درجے پر پہنچنے والا مومن و مسلمان کہنا چاہئے۔ اس کا جواب میں اپنے پڑھنے والوں پر چھوڑتا ہوں۔

یہی وجہ ہے کہ امام احمد بن حنبلؒ جو فقہ کے بھی بہت بڑے امام ہیں۔ لاکھوں جن کے مسلک Follow کرنے والے موجود ہیں۔ یعنی غوث اعظمؒ جیسا فقیہ بھی اگر فقہ کے اندر کسی کی اتباع کرتا ہے، کسی کی پیروی کرتا ہے تو امام احمد بن حنبلؒ کی پیروی کرتے ہیں، اور حدیث میں بھی یہ مقام کے امام بخاری جیسا امام جن کے شاگردوں کے شاگرد وہ امام احمد بن حنبلؒ سات لاکھ حدیثیں جنہیں زبانی یاد تھیں۔ اس مرتبے کا امام دن بھر لوگوں کو فیض پہنچاتا۔ فیض پانے والوں میں بڑے بڑے علماء، مفسرین، محدثین بھی شامل ہوتے لیکن جب رات کی تنہائی میسر آتی تو امام احمد بن حنبلؒ ایک مرد خدا صوفی باصفا حضرت بشر حافی کی

بارگاہ میں حاضر ہو جاتے۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضور ہم آپ سے مسئلے پوچھنے آتے ہیں۔ علماء، فضلاء، محدثین آپ کی بارگاہ سے فیض لیتے ہیں۔ اور آپ اس صوفی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اس سے کیا لینے جاتے ہیں؟ تو آپ نے مسکرا کر فرمایا کہ تمہارے دینی، معاشی، فقہی مسئلوں کو میں حل کرتا ہوں اور اگر رب کریم کی ذات سے متعلق میرا کوئی مسئلہ اٹک جائے تو یہ درویش، صوفی بشر حافی حل کرتا ہے۔

شان رب جلیل بزبان حبیب کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم

کسی کی شان اور مرتبے کا پتہ شان بیان کرنے والے کی حیثیت پر منحصر ہوتا ہے۔ آج اگر کس کا تعارف (Introduction) کوئی بہت ہی معتبر عالم، یا ڈاکٹر، انجینئر، یا معاشرے کا کوئی معزز شخص کراتا ہے۔ بلکہ اسی فیلڈ سے تعلق رکھنے والا کر رہا ہے یعنی ایک عالم کی شان مقام و مرتبہ خود ایک عالم بیان کر رہا ہے۔ ایک ڈاکٹر کے مرتبے کو خود ایک بڑا ڈاکٹر، ایک سرجن بیان کر رہا ہے۔ بینکرز، یا معیشت دان کے مرتبے کو بھی کوئی بینکرز یا کوئی نامور معیشت دان تسلیم کر رہا ہے۔ تو جس کا تعارف یا اہمیت تسلیم کرائی جا رہی ہے اس کا مقام، مرتبہ، اور شان پورے عالم پر ظاہر ہوتی ہے۔

☆: اب اس مقام پر رب کی علمی جلالت کو چودویں صدی کا مولوی بیان نہیں کر رہا۔ بلکہ وہ حبیب کبریاء صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہا ہے کہ جس کا علمی مقام قرآن یوں کہہ کر بیان کرتا ہے کہ ”وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ“ کہ حبیب جو کچھ آپ نہ جانتے تھے رب کائنات نے، علام الغیوب نے وہ سب کچھ آپ کو بتلادیا۔ یعنی علم کے اس مقام پر پہنچنے کے باوجود سب کچھ حاصل ہو گیا لیکن اب بھی اگر جبرائیل قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی نشانیاں بیان کرنے کے بعد یہ آیت پڑھ دیتے ہیں۔ ”إِنَّ اللَّهَ عِنْدَكَ عِلْمُ السَّاعَةِ“ کہ اے جبرائیل حقیقی علم کا مالک تو خدا ہی ہے۔ ”وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ“ اور وہی بارشوں کا نزول جانتا ہے۔ ”وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ“ اور وہی جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ

میں لڑکا ہے یا لڑکی۔ ”وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا“۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ“ کہ بے شک وہی علیم ہے، وہی زیادہ خبر رکھنے والا ہے۔

لطیف نکتہ/ علم غیب کو رب کے سپرد کر دیا

اس مقام پر اگر نبی کریم ﷺ چاہتے تو رب کریم کی علمی شان و جلالت کو بیان کرنے کیلئے جبرائیل کے سامنے یہ آیت بھی تلاوت کر سکتے تھے ”لَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَىٰ“ (کہ وہ اپنے غیب کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا مگر جس کو چن لیتا ہے اس پر ظاہر کر دیتا ہے) اور چاہتے تو یہ آیت بھی پڑھ دیتے۔ ”وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ“ لیکن انتخاب فرمایا تو اس آیت کا کہ جس میں علوم غیبیہ کو اللہ کے حضور سپرد کرنے کا بیان ہے۔ اور اس کے آخر میں یہ الفاظ ہیں۔ ”إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ“ (بے شک اللہ ہی زیادہ جاننے والا اور زیادہ خبر رکھنے والا ہے) درحقیقت ایک تو یہ اہم نکتہ بتانا مقصود تھا کہ اے جبرائیل اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہم رسولوں کو بھی علم غیب ہوتا ہے، غیب کی چیزوں پر مطلع ہوتے ہیں۔ جیسا کہ پچھلی آیات میں ذکر کیا گیا۔ لیکن اس مقام پر اپنے علم غیب کی شان کو بیان کرنا مقصود نہیں تھا بلکہ اس کی بارگاہ میں تحفہء محبت پیش کرنا مقصود ہے کہ جس رسول سے علم غیب کے جو جو انوار جو جو کرنیں پھوٹی ہیں۔ وہ درحقیقت اسی علام الغیوب کے علم کی جھلک ہیں۔

دوسرا اس آیت کا انتخاب اس لئے بھی فرمایا۔ چونکہ اس آیت کے آخر میں اللہ کے علم کے متعلق مبالغہ کے صیغے استعمال کئے گئے ”عَلِيمٌ“ زیادہ علم رکھنے والا ”خَبِيرٌ“ زیادہ خبر رکھنے والا اور اسی حدیث میں آیت تلاوت کرنے سے پہلے قیامت کے بارے میں جب جبرائیل نے آپ ﷺ سے سوال کیا کہ ”يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى السَّاعَةُ“ تو آپ ﷺ نے جواب کیلئے جن لفظوں کا انتخاب کیا وہ بھی کمال توجہ کے طالب ہیں۔ اور وہ یہ کہ آپ نے فرمایا۔ ”مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ“ یعنی جس سے سوال کیا گیا ہے (میں

محمد صلی اللہ علیہ وسلم) سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا یعنی (جبرائیل سے)۔ اب اس مقام پر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ جبرائیل ”لَا أَعْلَمُ“ کہ میں نہیں جانتا یا ”لَيْسَ فِي عِلْمِ“ کہ میرے علم میں نہیں۔ بلکہ فرمایا کہ جبرائیل میں زیادہ نہیں جانتا۔ یعنی اس مقام پر زیادتی علم کی نفی کی۔ علم کی نفی نہیں کی۔ جبکہ آیت وہ چنی جس میں ”عِلْمٌ خَبِيرٌ“ کہہ کر اس کی زیادتی علم کا ذکر کیا۔ درحقیقت بتانا یہ مقصود تھا کہ جبرائیل لاکھ میں کائنات کے علوم کا مالک ہو جاؤ، ماہر ہو جاؤں لیکن پھر بھی اس علام الغیوب کے علم کی شان یہ ہے اس کی علمی جلالت کے سامنے، اس کی شان و شوکت کے سامنے میرا علم قطرے کے برابر بھی نہیں۔ یعنی اس کی زیادتی کے آگے میری زیادتی کچھ بھی نہیں۔

دعوت فکر و اصلاح

اب اس مقام پر میں اپنے پڑھنے والوں کو دعوت فکر دیتا ہوں۔ خاص طور پر ان اپنے ساتھیوں کو جو حدیث کے لفظوں ”مَا السُّئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ“ کا ترجمہ و تشریح یوں کرتے ہیں کہ ”میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں جانتا اور پھر اس کی تشریح میں اس حد تک آگے بڑھ جاتے ہیں کہ یہ کہتے ہوئے روٹے کھڑے بھی نہیں ہوتے کہ اگر تھوڑا بہت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے تو اس میں کیا کمال ہے ایسا علم تو عمرو، بکر، ہر بچے، پاگل بلکہ تمام جانوروں کو بھی حاصل ہے۔ مَعَاذَ اللَّهِ ثُمَّ مَعَاذَ اللَّهِ

☆: تو کیا یہ انداز اختیار کرنا بہتر ہے، مناسب ہے؟ کہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر کے اللہ تعالیٰ کی علمی شان کو بیان کرنا مقصود ہو۔ یا وہ انداز بہتر ہے جو گزشتہ سطور میں فقیر نے ذکر کیا۔ کہ اس مقام پر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کمال محبت کا اظہار فرمایا کہ اپنی زیادتی علم کی نفی کی اور اپنے رب کی زیادتی علم کو ثابت کیا۔ اب فیصلہ پڑھنے والوں پر ہے کہ کس انداز کو اختیار کرنے سے ہمارا ایمان بچ سکتا ہے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر کے اللہ کے علم کو ثابت کرنے سے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں رکھ

کر اللہ کے علم، شان، مرتبے کو ثابت کرنے سے۔

حدیث پاک کے یہ جملے ”مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا“ علم غیب پر دال ہیں

بعض مذکورہ لوگ کہ جو ان جملوں سے علم غیب کی نفی پر استدلال کرتے ہیں کمال اور حیرت اس بات پر ہے کہ اگر وہ عربی علوم حاصل کر کے صحیح معنی میں ترجمہ کریں تو یہی جملے علم غیب کے ثبوت پر دلالت کرتے ہیں۔ وہ اس طرح کے حضور ﷺ نے فرمایا ”مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ“، ”ما“ کا معنی نہیں ”الْمَسْئُولُ“ اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ جس کا معنی ہے جس سے سوال کیا گیا ہو اور وہ اس مقام پر حضور اکرم ﷺ ہیں ”أَعْلَمَ“ اسم تفضیل کا صیغہ ہے۔ جس کا معنی عربی میں ”زیادہ جاننے والا“ ہے۔ ”سائل“ اسم فاعل کا صیغہ ہے جس کے معنی ہیں ”سوال کرنے والا“ اور وہ حضرت جبرائیلؑ ہیں۔ یعنی اب ترجمہ یوں ہوگا کہ نہیں محمد ﷺ زیادہ جاننے والا جبرائیل سے تو اس حدیث میں حضور ﷺ نے یہ کہاں فرمایا کہ میں نہیں جانتا پھر تو عربی اعتبار سے یوں کہنا چاہئے تھا ”إِنِّي لَكُنْتُ عَالِمًا“ کہ میں جاننے والا نہیں۔ یا ”لَيْسَ بِي عَلِيمٌ“ میرے علم میں نہیں۔ لیکن حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ان میں سے کوئی بھی جملہ استعمال نہیں فرمایا۔ کیونکہ مقصود علم کی نفی نہیں ہے بلکہ اس مقام پر زیادتی علم کی نفی ہے۔ کہ اے جبرائیل قیامت کے بارے میں جتنا تمہیں علم ہے اتنا ہی مجھے علم ہے۔ اور اگر غور سے ان جملوں کی گہرائی میں جایا جائے تو اندازہ ہوگا کہ زیادتی کی نفی علم کے ثبوت پر دلالت کرتی ہے۔

مثلاً: زید اور بکر دو شخص ہیں بکر نے دس پارے حفظ کئے ہیں اور بکر زید سے سوال کرتا ہے کہ تم نے کتنے پارے حفظ کئے ہیں زید کہتا ہے کہ تم سے زیادہ نہیں۔ یعنی جتنے تم نے پڑھے ہیں میں نے بھی اتنے ہی پڑھے ہیں تو زید یہ جملے تب کہہ سکتا ہے کہ زید نے بھی اتنے ہی پارے پڑھے ہوں کہ جتنے بکر نے اور دوسرا اسے یہ علم بھی ہو، پتہ ہو کہ بکر نے صرف دس ہی پارے حفظ کئے ہیں ورنہ نہیں کہہ سکتا۔ بلا تشبیہ و بلا تمثیل قارئین محترم! اس مقام پر جب جبرائیل

نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ”مَتَى السَّاعَةُ“ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ“ کہ مسؤل سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ یعنی حضور یہ جانتے تھے کہ جتنا جبرائیل کو علم ہے اتنا ہی مجھے علم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علم تو ہے تبھی تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے نشانیاں بتائیں۔ ورنہ بغیر علم کے بندہ کیسے نشانیاں بتا سکتا ہے۔

خلاصہ

فقیر یہ سمجھتا ہے کہ علم غیب کے ثبوت اور عدم ثبوت کے بارے میں دونوں گروپ افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر علم غیب کو ثابت کرنے والے اپنے خطابات و گفتگو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے علم غیب کے ثبوت پر دلائل دینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذکر کر دیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اللہ کے علم کے آگے محدود ہے، متناہی ہے۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہیں۔ اور مخلوق کا علم کہیں نہ کہیں جا کر رک جاتا ہے۔ جبکہ لا متناہی اور لا محدود علم کا مالک صرف اور صرف رب کائنات یعنی وحدہ لا شریک ہے۔

جبکہ دوسری طرف وہ حضرات! (میں نہ مانوں کی رٹ کو چھوڑ کر) بے شمار احادیث، قرآن کی آیات، جن کا کچھ حصہ ہم گزشتہ سطور میں ذکر کر چکے ہیں۔ جو ذات ممبر پر کھڑے ہو کر اعلان کرے ”سَلُّوْا عَنَّا سِئْتُمْ“ ایسی ذات کے علم کا مخلوق میں کون اندازہ کر سکتا ہے۔ لہذا ہمارے مقابلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم لا محدود ہے۔ کیونکہ وہ تو وہ ذات ہیں جو نبی ہیں، جس کا نام ہی غیب کی خبر دینے والا ہے۔ اور جس کو ”وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ“ فرما کر فضیلت دی گئی۔ اگر اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم لا محدود مان لیا جائے مخلوق کے مقابلے میں تو امت فتنے، فساد، اور خون خرابے سے محفوظ ہو جائے، اور اگر اس فکر اور سوچ کو دونوں طرف کے علماء محبت اور خلوص کے ساتھ اپنے اپنے چاہنے والوں میں پھیلائیں، عام کریں تو امید ہے کہ رب کعبہ ہماری اس ادا کو پسند کرتے ہوئے، قبول کرتے ہوئے ہماری بخشش فرمادے گا، اور ہمارے لئے اپنی رضا کی خوشخبری سنا دے گا۔

باب: فَضْلٌ مِّنْ اسْتِبْرَآءٍ لِّدِينِهِ

دین کی خاطر گناہوں سے بچنے کی فضیلت

حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ حَدَّثَنَا زَكْرِيَّا عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ الثُّعْبَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَلْحَالَ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ فَتَنَ اتَّقَى الْمُسْتَبْهَاتِ اسْتِبْرَآءً لِّدِينِهِ وَعِزِّهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَاهٍ يَزْعُمُ حَوْلَ الْحِلِّ يَوْشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ الْوَارِءُ لِكُلِّ مَلِكٍ حَيَا لَا إِنْ حَتَّى اللَّهُ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ الْوَارِءُ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةٌ إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ

حدیث بیان کی ہمیں ابو نعیم نے، حدیث بیان کی ہمیں زکریا نے عامر بن بشیر سے وہ کہتے ہیں کہ سنا میں نے نعمان بن بشیر سے وہ کہتے ہیں کہ سنا میں نے رسول اللہ ﷺ سے حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے اور ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہات چیزیں ہیں نہیں جانتے ان کو بہت سے لوگ پس جو شخص بچا مشتبہ چیزوں سے تو بچا لیا اس نے اپنے دین کو اور اپنی عزت کو اور وہ شخص جو واقع ہوا مشتبہات میں تو وہ اس چرواہے کی طرح ہے (جو اپنے جانوروں کو) چراتا ہے (کسی دوسرے کی) چراگاہ کے ارد گرد، قریب ہے کہ وہ دوسرے کی چراگاہ میں جا گھسے خبردار! ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہے خبردار! بے شک اللہ کی چراگاہ اس کی زمین میں اس کی حرام کی ہوئی چیزیں ہیں خبردار! بیشک جسم میں ایک ٹکڑا ہے اگر وہ صحیح ہو تو صحیح ہو جاتا ہے پورا جسم اور اگر وہ خراب ہو تو خراب ہو جاتا ہے پورا جسم خبردار! اور وہ دل ہے۔

حدیث کی اہمیت

تمام علماء و محدثین اس بات پر متفق ہیں کہ اس حدیث کا شمار ان تین یا چار احادیث میں سے ہوتا ہے جن پر پورے اسلام کا دار و مدار ہے۔ پہلی حدیث ”إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ“ والی ہے۔ دوسری حدیث ”مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْمِيِّ تَرْكُهُ مَا لَا يَغْنِيهِ“ والی ہے۔ تیسری حدیث ”لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ“ والی ہے۔ اور چوتھی حدیث یہ ”الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ“ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ”قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ يُتِمَّنُ أَنْ يُشْتَرَعَ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ وَخَدَاةُ جَمِيعِ الْأَحْكَامِ“ یہ اس قدر جامع حدیث ہے کہ علامہ ابن عربی نے فرمایا کہ اس ایک حدیث سے ہی اسلام کے تمام احکامات کو بیان کرنا ممکن ہے۔

مشتبہات کے معنی

اس مقام پر نبی کریم ﷺ نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ ”الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ“ کہ حلال چیزیں بھی واضح ہیں۔ مثلاً کھانا، پینا، نکاح کرنا، تجارت کرنا وغیرہ وغیرہ۔ اور حرام چیزیں بھی واضح ہیں مثلاً شراب پینا، چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، زنا کرنا، سود کھانا وغیرہ۔ لیکن ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں مشتبہ ہیں جن کو اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو ان مشتبہ چیزوں سے کیا مراد ہے؟

۱۔ علامہ عینیؒ عمدۃ القاری میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مشتبہات سے مراد وہ چیزیں ہیں کہ جن میں علماء کا اختلاف ہو یا دلائل میں تعارض ہو۔ یعنی ایک ہی شے کے متعلق حلت کی دلیل بھی ہے اور دوسرے مقام پر اس کی حرمت کی بھی دلیل موجود ہے۔ یا ایک معتبر عالم اس کے جواز کا قائل ہے اور دوسرا مستند عالم اس کے ناجائز ہونے کا حکم دیتا ہے۔ لہذا ایسی صورت میں یہ شے مشتبہ کہلائے گی اور لوگوں کو اس حدیث پاک میں اس سے بچنے کا کہا گیا ہے۔ مثلاً آج کے دور میں انشورنس، اور بینکنگ کے معاملات میں کچھ علماء جواز کے قائل ہیں اور کچھ عدم جواز کے لہذا عوام کیلئے بہتر یہ ہے کہ اس مشتبہ چیز سے بچے حرام میں مبتلا ہونے

کے ڈر سے۔

۲۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اس مشتبہات سے مراد مکروہات ہیں۔ یعنی وہ چیزیں جن میں شرعی اعتبار سے کراہیت ہو یعنی شریعت ان کے اختیار کرنے کو پسند نہ کرتی ہو تو ایسی چیزوں کو اختیار کرنے سے لوگوں کو اس حدیث میں روکا گیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مکروہ کو چھوٹا سمجھتے ہوئے اختیار کیا جاتا رہے اور پھر انسان اس درجے پر پہنچ جائے کہ حرام سے بھی نہ رکے۔ جیسے آج کے دور میں فون پر، انٹرنیٹ پر غیر محرم سے باتیں کرتے رہنا، Chating کرتے رہنا، اور میڈیا پر جدت پسندی اور ماڈرن نائزیشن سے تعبیر کرتے ہوئے غیر محرموں کا اس طرح گھل مل جانا، مزاق کرنا جیسے ایک دوسرے کیلئے حلال ہیں۔ بس یہی جدت پسندی اور مکروہات کو اختیار کرنا ہماری قوم کو اس نہج پر لا رہی ہے کہ اب اس معاشرے میں کسی عورت کی عزت محفوظ ہی نہیں، یا کوئی عورت اس قابل ہی نہیں کہ وہ کسی شریف خاندان کی بہو، بیٹی بن سکے۔ اسی لئے میرے حبیب ﷺ نے چودہ سو سال پہلے کس محبت اور درد کے ساتھ اپنی امت کو سمجھایا کہ ”فَمَنْ أَتَى الْمُشْتَبِهَاتِ اشْتَبَأَ لِدِينِهِ وَرَعْنَهُ“ جو شخص ان مشتبہات سے بچ گیا اس نے اپنے دین کو بھی بچا لیا اور اپنی آبرو کو بھی بچا لیا۔ اور جوان لذات، عیاشیوں اور مکروہات میں پڑ گیا تو اس کا حال اس چرواہے کی طرح ہے کہ جو اپنی بکریوں کو کسی بادشاہ کی چراگاہ کے آس پاس چرا رہا ہے۔ اب مسلسل یہ خوف اور ڈر ہے کہ کبھی بھی یہ بکریاں اس بادشاہ کی چراگاہ میں گھس سکتی ہیں۔ جس کا انجام بادشاہ کے غیض و غضب کی صورت میں ہوگا۔ میرے حبیب ﷺ نے مثال دینے کے بعد یہ عظیم جملے ارشاد فرمائے اور اپنے امتیوں کو ”الّا“ کہہ کر خبردار کیا کہ اے امتیو! خبردار ہو جاؤ! ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہے۔ یعنی اس کا ایک ممنوعہ علاقہ ہے وہاں کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں کہ اس میں داخل ہو سکے۔ اسی طرح اس کائنات کے بادشاہ کا بھی ایک ممنوعہ علاقہ ہے اور وہ ممنوعہ علاقہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ یعنی زنا کرنا، سود کھانا،

چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، ظلم کرنا، ناجائز کسی کی زمینوں پر قبضہ کر لینا، کسی کے املاک کو نقصان پہنچانا، دکانوں کو جلا دینا، لوگوں کے کاروبار ختم کر دینا، خون کی ندیاں بہا دینا وغیرہ۔ لہذا ان حرام کاموں میں پڑ کر اللہ کے غیض و غضب کا نشان نہ بنو!۔ بہتر یہ ہے کہ وہ کام یعنی مکروہات بھی چھوڑ دو جو تمہیں ان حرام کاموں تک لے جائیں۔

دل کی اصلاح معاشرے کی اصلاح

اس حدیث پاک میں حبیب علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جامع گفتگو فرمانے کے بعد آخر میں یہ جامع جملے ارشاد فرمائے کہ ”أَلَا وَانِّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً“ اے امتیوں! اگر یہ ٹکڑا صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے۔

إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ“ اور اگر یہ ٹکڑا خراب ہو گیا تو پورا جسم خراب ہو جائے گا۔ ”أَلَا وَانِّ الْقَلْبُ“ خبردار! اور وہ دل ہے۔

اس مقام پر نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کمال بلاغت اور فصاحت سے دل کی اہمیت کو طبی (Medically)، نفسیاتی (Psychologically)، معاشرتی (Socially)، اعتبار سے بھی اجاگر کر دیا اور ساتھ کے ساتھ اس دل کے صحیح ہونے کی اخلاقی اور روحانی اہمیت کو بھی بیان کر دیا۔ طبی نقطہ نگاہ سے انسان کا اگر دل صحیح کام کر رہا ہے تو اس کا پورا جسم صحیح ورک کرتا ہے۔ دل صحیح دھڑک رہا ہے تو پورا جسم صحیح کام کرتا ہے۔ اور زندگی کی امیدیں باقی ہیں۔ معاشرتی اعتبارات سے اگر بندے کا دل خوش ہے، کوئی غم، ملال، پریشانی نہیں ہے تو یہ دنیا اس کے لئے جنت ہے۔

بلا تشبیہ و بلا تمثیل: جس طرح ڈاکٹر، اطباء، حکماء انسان کو اس دل کے صحیح رکھنے کی تجویز دیتے ہیں، اس کے نسخے بتاتے ہیں۔ اسی طرح حکیم مطلق رب کائنات بھی اپنے بندوں سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس دل کو صحیح کر لو اس کے امور اس کے معاملات کو درست کر لو! تو دین و دنیا کے اندر تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔

”الا“ کا استعمال

ان اہم نکات کو بیان کرنے کیلئے حبیب علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اسی ایک حدیث میں چار مرتبہ ”الا“ کا استعمال فرمایا۔ علمائے لغت و عرب یہ کہتے ہیں کہ ”الا“ (یعنی خبردار!) کا کلمہ وہاں استعمال کیا جاتا ہے کہ جہاں لوگ بے خبر! ہوں۔ وہاں ان کو خبردار کرنے کیلئے یہ جملہ بولا جاتا ہے تو میرے حبیب علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک ہی حدیث میں اس جملے کا چار مرتبہ استعمال فرما کر امت کو یہ درس دے دیا، اور خبردار کر دیا کہ جس طرح اس دل کی ظاہری درستگی کیلئے جتن کرتے ہو، تا کہ جسم سلامت رہے، زندگی کی سانسیں باقی رہیں وہاں اس سے کہیں زیادہ دل کی باطنی درستگی کی ضرورت ہے۔ اب بھی اگر ہوش میں نہ آئے تو سب کچھ لٹا دو گے۔

باب آدَاءُ الْخُبُسِ مِنَ الْإِيْمَانِ

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ كُنْتُ أَقْعُدُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَيُجْلِسُنِي عَلَى سَرِيرَةٍ فَقَالَ أَقِمْ عِنْدِي حَتَّى أَجْعَلَ لَكَ سَهْمًا مِنْ مَالٍ فَأَقْبَلْتُ مَعَهُ شَهْرَيْنِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَّا أَتَوْا النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ الْقَوْمِ أَوْ مِنَ الْوَفْدِ قَالُوا رَبِيعَةُ قَالَ مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ أَوْ بِالْوَفْدِ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا نَدَامَى فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْتِيكَ إِلَّا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الْحَيَّ مِنْ كُفَّارٍ مُضَرٍّ فَمَزَنَا بِأَمْرِ فَضْلِ نَخْبِرُ بِهِ مَنْ وَرَاءَ نَاوَدْنَا وَدَخَلُ بِهِ الْجَنَّةَ وَسَأَلُوهُ عَنِ الْأَشْرِبَةِ فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ أَمَرَهُمْ بِالْإِيْمَانِ بِاللَّهِ وَحَدَّثَهُ قَالَ أَتَدْرُونَ مَا الْإِيْمَانُ بِاللَّهِ وَحَدَّثَهُ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَصِيَامَ رَمَضَانَ وَأَنْ تَعْطُوا مِنَ الْمَغْنَمِ الْخُبُسَ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ عَنِ الْحَتَمِ وَالْذُّبَابِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُرْقِيتِ وَرُبَمَا قَالَ الْبُقَيْرُ وَقَالَ احْفَظُوا هُنَّ وَأَخْبِرُوا بِهِنَّ مَنْ وَرَاءَكُمْ

حدیث بیان کی ہمیں علی بن جعد نے وہ کہتے ہیں کہ خبر دی ہمیں شعبہ نے ابی جمرہ رضی اللہ عنہ سے وہ کہتے ہیں کہ میں بیٹھتا تھا ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس پس وہ بٹھاتے تھے مجھے اپنے تخت پر پھر کہا کہ میرے پاس ٹھہر و تا کہ میں تمہیں اپنے مال سے کچھ دوں پس میں ان کی خدمت میں دو مہینے رہا پھر ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ قبیلہ عبدالقیس کا نمائندہ وفد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کس قوم یا کس وفد سے ہو انہوں نے عرض کی ہم ربیعہ سے ہیں فرمایا اے قوم، اے وفد تمہیں مبارک ہو نہ رسوا ہوئے، نہ شرمندہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ تک نہیں آسکتے مگر محترم مہینوں میں کیونکہ ہمارے اور آپ کے درمیان کفار مضر کا قبیلہ حائل ہے۔ لہذا ہمیں ایسے کام کا حکم دیں جس کی خبر ہم اپنے پیچھے والوں کو بھی دیں اور ہم جنت میں بھی داخل ہو جائیں تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پینے کی چیزوں کے بارے میں پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چار چیزوں کا حکم دیا اور چار چیزوں سے منع فرمایا، ایک اللہ پر ایمان لانے کا حکم دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جانتے ہو ایک اللہ پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے وہ بولے اللہ اور رسول زیادہ جانتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور بیشک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور قائم رکھنا نماز کو اور زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور غنیمت میں سے دینا پانچواں حصہ اور چار چیزوں سے منع فرمایا یعنی حنتم، دُبا اور نقیر اور مزفت اور کبھی کبھار مقیر سے بھی فرمایا کہ یاد کر لو تم اور خبر دینا ان لوگوں کو جو تمہارے پیچھے ہیں

ماہر علوم و فنون کی عزت و تکریم صحابہ کی سنت ہے

اس حدیث پاک کے راوی حضرت ابو جمرہؓ فرماتے ہیں ”كُنْتُ أَقْعُدُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَيُجْلِسُنِي عَلَى سَرِيرَةٍ“ کہ میں حضرت عبداللہ ابن عباسؓ کی صحبت میں بیٹھا کرتا تھا تو حضرت عبداللہ ابن عباسؓ مجھے اپنی چار پائی یا تخت پر اپنے ساتھ بٹھایا کرتے تھے۔

یعنی ان کی محفل میں بیٹھتا تھا تو آپ مجھے چارپائی یا تخت پر ساتھ بٹھاتے۔ حدیث پاک کے یہ جملے سننے کے بعد ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ محفل میں بے شمار لوگوں کی موجودگی میں حضرت عبداللہ ابن عباسؓ اس عزت و تکریم کیلئے حضرت جمرہ کو ہی کیوں منتخب فرماتے۔ علامہ عینی اس کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ درحقیقت بخاری شریف ہی کی دوسری روایت میں ابو جمرہؓ نے اس راز سے پردہ پوں اٹھایا کہ ”مُكْنُتُ اَنْتَرَجِمُ بَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَبَيْنَ النَّاسِ“ کہ میں ترجمہ کرتا تھا ابن عباس اور لوگوں کے درمیان۔ یعنی ابو جمرہؓ فارسی سے عربی میں ترجمہ کرتے تھے اور عربی سے فارسی میں یعنی فارسی زبان بولنے والے اپنے مسئلوں کو بیان کرنے کیلئے یا علم سیکھنے کیلئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباسؓ کے پاس حاضر ہوتے تھے تو حضرت ابو جمرہؓ ان کے مسئلے سمجھ کر حضرت عبداللہ ابن عباسؓ کو بیان کرتے اور پھر ان سے علم کی بات لیکر یا جواب حاصل کر کے فارسی بولنے والوں کو ان کی زبان میں سمجھاتے تھے۔

مختلف زبانوں کا سیکھنا ترقی کا باعث ہے

فقیر کی نظر میں اس بات سے انتہائی اہم ترین نتائج سامنے آئے۔ سب سے پہلا نتیجہ تو یہ ہے کہ مختلف زبانوں خواہ عربی ہو، فارسی ہو، انگلش، جرمن ہو، چائیز ہو، کا سیکھنا مختلف اقوام اور عوام سے رابطے کا سبب ہے۔

لہذا آج کے اس جدید دور میں بھی جو شخص جس قدر زیادہ زبانیں جانتا ہے اس کے اسی قدر اہم ترین ممالک اور ان کے سفراء سے رابطے ہیں۔ اور وہ ترقی بھی کر رہا ہے، اس فکر کو یہود و نصاریٰ نے عملی جامہ پہنایا۔ امریکہ اور یورپ والوں نے مختلف زبانیں (عربی، فارسی، اردو، چائیز، انگلش) خواہ مسلمانوں کی زبانیں ہی کیوں نہ ہوں سیکھ کر ترقی کی لگام اپنے پاس کر لی۔ جبکہ ہم مسلمان انگلش یا اس جیسی دوسری یورپین زبانیں جن کو یہود و نصاریٰ سے منسوب ہونے کی وجہ سے ان پر سیکھنے سے کفر کا فتویٰ بھی لگاتے ہیں۔ جس کی

وجہ سے ہم ترقی سے کوسوں دور ہیں۔

انگلش یا دوسری زبانوں کو اسلام کی تبلیغ کیلئے سیکھنا

جب کہ اسی حدیث سے دوسرا اہم نکتہ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت ابو جمرہؓ جو ترجمہ کرتے تھے فارسی سے عربی میں اور عربی سے فارسی میں یعنی جو واسطہ تھے دو مختلف زبان بولنے والوں کے درمیان لہذا ان کی عزت اور تکریم کا سبب یہ تھا کہ ان کی یہ ترجمہ کرنے والی کوالٹی، صلاحیت اسلام کی ترویج و اشاعت اور تبلیغ میں استعمال ہو رہی تھی یہی وجہ ہے کہ آج میں اپنے شاگردوں اور ساتھیوں پر زور دیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ انگلش زبان ضرور سیکھو! لیکن اسلئے نہیں کہ اچھی لڑکی مل جائے گی، یا عمدہ نوکری مل جائے گی، یا معاشرے میں اچھے اسٹیش کے حامل ہو جاؤ گے۔ بلکہ اس لئے سیکھو کہ تمہارا یہ سیکھنا اسلام کی افکار کو پھیلانے میں اہم ترین کردار ادا کرے۔ یہی اصل عزت و تکریم ہے جس کو حدیث پاک میں ان لفظوں کے ساتھ ذکر کیا۔ کہ حضرت عبد اللہ ابن عباسؓ، مفسر قرآن، جلیل القدر صحابی اتنے سارے لوگوں میں سے حضرت جمرہؓ کو ”يُجْلِسُنِي عَلَى سَیْرَةٍ“ اپنے ساتھ تخت پر بٹھاتے تھے کیونکہ ان کا فارسی زبان کا استعمال اسلام کی ترویج و اشاعت میں اہم کردار ادا کر رہا تھا۔

علم کیلئے مشقتیں اٹھانا صحابہ کرام کی سنت ہے

اس حدیث پاک نے علم حاصل کرنے والوں کو یہ رہنمائی بھی فراہم کر دی کہ اس دور میں جب سفر کرنا انتہائی آسان ہے۔ سفری ذرائع بے شمار ہیں، موجود ہیں۔ گھنٹوں میں لاکھوں میل کا سفر طے ہو جاتا ہے۔ چند گھنٹوں میں ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچ جاتا ہے۔ سفر کرتا ہے تو وہ بھی ایئر کنڈیشن اور جہاں پڑھے گا وہ بھی عمدہ ایئر کنڈیشنڈ ماحول ہوتا ہے۔ ان تمام سہولتوں کے باوجود آج لوگ علم حاصل کرنے میں اور خاص طور پر علم دین کے حصول میں انتہائی غافل نظر آتے ہیں۔ جبکہ آج سے چودہ سو سال پہلے وہ وقت تھا کہ

جب ان سفری سہولتوں کا تصور بھی نہ تھا۔ جہاز، تیز رفتار ٹرینیں، گاڑیاں اور ایئر کنڈیشن ماحول کا تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس وقت وہ صحابہ کرامؓ سردی اور گرمی کی مصیبتیں، مشقتیں برداشت کر کے سینکڑوں میل کاریگستانوں میں سفر کرتے نبی کریم ﷺ کی بارگاہ میں اس امید پر حاضر ہوتے کہ یا رسول اللہ ﷺ ”قَدْ نَزَّلْنَا بِأَمْرِ فَضْلٍ نُّخَبِّرُ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا وَنَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ“ ایسا علم عطا کر دیں کہ جو ہماری اور ہماری قوم کی نجات کا باعث بن جائے۔ یہی وجہ ہے کہ مشقت اور اخلاص سے انہوں نے دین کا علم حاصل کیا تھا اور اس باغ کی آبیاری کی تھی تو آج انہیں کے اخلاص کا ہم پھل کھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔

ایک اعتراض اور اس کا جواب

اس حدیث پاک کو علمائے کرام نے مشکلات احادیث میں شمار کیا ہے۔ کیونکہ حضور اکرم ﷺ نے انہیں چار چیزوں کا حکم دیا جبکہ حدیث شریف میں شمار کرنے پر پانچ چیزیں بنتی ہیں۔ اس کا جواب علماء یہ دیتے ہیں کہ وہ مؤمن تو پہلے تھے ہی۔ لہذا ایمان باللہ کو شمار نہ کیا جائے تو پھر چار ہی بنیں گی۔

باب: مَا جَاءَ إِنْ الْأَعْمَالِ بِالنِّيَّةِ وَالْحِسْبَةِ وَلِكُلِّ أَمْرٍ مَّا نَوَى فَدْخَلَ فِيهِ الْإِيمَانُ وَالْوُضُوءُ وَالصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ وَالْحَجُّ وَالصَّوْمُ وَالْأَحْكَامُ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ عَلَى نِيَّتِهِ نَفَقَةُ الرَّجُلِ عَلَى أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا صَدَقَةٌ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ

یہ باب آیا ہے کہ بیشک اعمال کا دار و مدار نیت اور خلوص پر ہے اور ہر شخص کیلئے وہ ہے جس کی اس نے نیت کی پس داخل ہیں اس میں ایمان، اور

وضو، اور نماز، اور زکوٰۃ، اور حج، اور روزہ، اور احکام اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اے محبوب آپ فرمادیں ہر ایک عمل کرتا ہے اپنے طریقے سے یعنی نیت کے مطابق۔ خرچ کرنا انسان کا اپنے گھر والوں پر ثواب کی نیت سے صدقہ ہے اور فرمایا نبی کریم ﷺ نے لیکن جہاد اور نیت

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ ابْنِ وَقَّاصٍ عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ حَدَّثَنَا حُجَّاجُ بْنُ مِثْهَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَدِيُّ ابْنُ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا فَهِيَ لَهُ صَدَقَةٌ۔ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أَجَرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلَ فِي قِمِّ امْرِئِكَ

حدیث بیان کی ہمیں عبد بن مسلمہ نے وہ کہتے ہیں کہ خبر دی ہمیں مالک نے یحییٰ بن سعید سے محمد بن ابراہیم سے، علقمہ بن وقاص سے عمرؓ سے بیشک رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کیلئے وہ ہے جس کی اس نے نیت کی پس جس شخص نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کی طرف تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی طرف ہے اور وہ شخص جس نے ہجرت کی دنیا کیلئے کہ کماے اس کو یا عورت کیلئے کہ شادی کرے اس سے پس ہجرت اس کی اسی کی طرف جس کیلئے اس نے ہجرت کی حدیث بیان کی ہمیں حجاج بن مہال نے وہ کہتے ہیں کہ حدیث بیان کی ہمیں شعبہ نے وہ کہتے ہیں کہ

خبر دی مجھے عدی بن ثابت نے وہ کہتے ہیں کہ سنائیں نے عبداللہ بن یزید سے، انہوں نے ابو مسعود سے، انہوں نے نبی کریم ﷺ سے فرمایا رسول اللہ ﷺ نے جب انسان خرچ کرتا ہے اپنے گھر والوں پر ثواب کی نیت سے پس وہ اس کیلئے صدقہ ہوتا ہے حدیث بیان کی ہمیں حاکم بن نافع نے وہ کہتے ہیں کہ خبر دی ہمیں شعیب نے زہری سے وہ کہتے ہیں کہ حدیث بیان کی مجھے عامر بن سعید نے سعید بن ابی وقاص سے بیشک خبر دی اس کو کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بیشک نہیں ہرگز خرچ کرتے تم کچھ اللہ کی رضا کیلئے مگر اجر دیا جاتا ہے اس پر تمہیں یہاں تک کہ جو تم اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ دیتے ہو (اس پر بھی ثواب دیئے جاتے ہو)

انسان کے خرچ کرنے کا سبب

انسان اپنے مال کو کسی پر خرچ کرنے کیلئے، کسی پر قربان کرنے کیلئے اس وقت تیار ہوتا ہے، آمادہ ہوتا ہے کہ جب وہ اس شخص کیلئے اپنے دل میں محبت کے جذبات پاتا ہے۔ اور جس قدر محبت کے جذبات بڑھتے چلے جاتے ہیں، طویل ہوتے چلے جاتے ہیں اسی قدر انسان اس شخص پر بے دریغ اپنی مال و دولت لٹانا شروع کر دیتا، خرچ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان اپنے بچوں کی تفریح اور ان کے کھلونوں پر بغیر کسی رنج و ملال کے لاکھوں روپے خرچ کر دیتا ہے۔ اپنی بیوی کی ہر جائز و ناجائز خواہش کو پورا کرنے کیلئے اپنی چادر سے بڑھ کر پاؤں پھیلا دیتا ہے جبکہ اس کے برعکس سڑک پر چلنے والا ایک شخص جب اسی کروڑوں روپے خرچ کرنے والے کی گاڑی کے سامنے کھڑے ہو کر دس روپے یا معمولی رقم کا سوال کرتا ہے تو وہ کروڑوں روپے لٹانے والا نہ صرف انکار کر دیتا ہے بلکہ بری طرح سے جھڑک کر برے انداز میں پیش آتا ہے، درحقیقت یہ اسی جذبات محبت اور احساسات محبت کا کھیل ہے جو اگر کسی کیلئے پیدا نہ ہو تو دس روپے نکالنا بھی ناگوار محسوس ہوتا ہے۔ اور اگر کسی کیلئے دل میں پیدا ہو جائے تو کروڑوں روپے لٹانے میں بھی لطف و سرور محسوس ہوتا ہے۔

اسلام دین فطرت

یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ انسان فطری، طبعی طور پر اپنی بیوی، بچوں اور گھر والوں سے انتہائی محبت کرتا ہے۔ اگرچہ دنیا کا کوئی مذہب، دین، کوئی حکومت، کیمیونٹی اسے ایسا کرنے کا نہ بھی حکم دے تب بھی یہ عشق و محبت اس کی فطرت میں رچی بسی ہوتی ہے۔ لیکن انسان کے اس حساس اور فطری معاملے میں بھی اجر و ثواب کی بشارت دے کر اسلام انتہائی خوبصورت انداز میں اس کی اخلاقی اور معاشرتی تربیت بھی کر رہا ہے۔ وہ اس طرح کہ جب یہ ارشاد فرمایا کہ ”اے بندے جب تو اپنے گھر والوں پر اللہ کی رضا کیلئے خرچ کرتا ہے اور دوسری حدیث میں یہاں تک فرمایا کہ ”مَا تَجْعَلُ فِي فَمِ امْرَأَتِكَ“ کہ جو تو نوالہ بھی محبت سے اپنی بیوی کے منہ میں رکھتا ہے رب کائنات یہ نوالہ رکھنے کا بھی تجھے اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔

محبت زوجین خدا کا فضل

درحقیقت اس فطری محبت اور رازدارانہ تعلقات میں اجر و ثواب کو داخل کر کے اس انتہائی اہم نکتے کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ جس طرح یہ اجر و ثواب اس کی عطا ہے، اس کا فضل ہے جس کو چاہے جس بات پر عطا کر دے۔ اسی طرح یہ زوجین کے درمیان محبت کا پیدا ہو جانا انسان کے دل میں اپنے بیوی بچوں اور گھر والوں کی محبت کا پیدا ہو جانا یہ بھی فضل خداوندی ہے۔ لہذا اس سے اس کے فضل کو بانگتے رہو اور جس کے پاس یہ نعمت موجود ہے وہ اس نعمت پر شکر ادا کرتا رہے۔

دنیاوی لذت کے ساتھ رضائے الہی کی چاشنی

جبکہ دوسرے اس انداز میں مسلمان معاشرے کی تربیت کر دی کہ اسی کے فضل سے یہ نعمت تو میسر ہے ہی۔ یعنی بیوی بچوں کی محبت سے سرشار ہو اور اس سے لطف اندوز ہو رہے

ہو کہ انہیں اچھے سے اچھا کھلا رہے ہو، پلا رہے ہو، جہاں بھر کی سیر و تفریح کروا رہے ہو، اور خوب عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہو۔ لیکن اگر اسی عیش و عشرت میں بغیر محنت کئے صرف اتنی سی نیت پیدا کر لو کہ اے مالک دو جہاں، اے رب کریم یہ سب کچھ تیری رضا کیلئے کر رہا ہوں تو پھر وہ حلاوت اور چاشنی پاؤ گے کہ دنیا تو پہلے ہی ملی ہوئی تھی اب اس کے حضور دین میں بھی سرخ رو ہو جاؤ گے۔

نیک بیوی کی قدر

انفاق (خرچ) کرنے کو گھر والوں کے ساتھ۔ جوڑ کر اس اہم نکتے کو بھی بیان کر دیا کہ جب تک مال دولت جائز و حلال جگہ پر خرچ ہو تو وہ اجر و ثواب کا باعث ہوتا ہے۔ اور اگر یہی مال Girl Friends محبوبائیں، طوائفوں، اور زانیات پر خرچ ہو تو باعثِ اجر و ثواب نہیں ہوتا بلکہ باعثِ عتاب و عذاب ہوتا ہے۔ لہذا وہ لوگ جن کی صبح کا آغاز بھی اسی کام سے ہوتا ہے، اور شام بھی اسی پر آ کر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ یہ لوگ اس کے عذاب سے پناہ مانگیں کہ کہیں یہ نیک بیوی اور اولاد سے بھی ہاتھ نہ دھو بیٹھیں اور اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی نافرمانی و معصیت میں مبتلا ہو کر کوڑی کوڑی کے محتاج نہ ہو جائیں۔

بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ **الَّذِينَ نَصِيحَةُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا يَبْتَغِي**

الْمُسْلِمِينَ مَعَ عَامَّتِهِمْ وَقَوْلِهِ تَعَالَى إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ

نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے کہ دین نصیحت ہے اللہ کیلئے اس کے رسول کیلئے ائمہ مسلمین اور عوام کے لئے اور قول اللہ تعالیٰ کا کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ رہیں۔

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنِي قَيْسُ ابْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ

جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَخَلِيُّ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى إِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ

حدیث بیان کی ہمیں مسدود نے وہ کہتے ہیں کہ حدیث بیان کی ہمیں یحییٰ نے اسماعیل سے وہ کہتے ہیں کہ حدیث بیان کی مجھے قیس بن ابی حازم نے جریر بن عبد اللہ سے وہ کہتے ہیں کہ بیعت کی میں نے رسول اللہ ﷺ سے نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ کے ادا کرنے اور ہر مسلمان کا خیر خواہ رہنے پر۔

جریر بن عبد اللہؓ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنا

اس حدیث پاک میں جریر بن عبد اللہؓ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی کہ وہ نماز پر قائم رہیں گے، زکوٰۃ ادا کرتے رہیں گے، اور ہر مسلمان کیلئے خیر خواہی، بھلائی چاہتے رہیں گے۔ آج بھی صحیح العقیدہ با علم اور با عمل مرشد، صالح، کامل رسول اللہ کی سنت پر چلتے ہوئے اسی طریقے سے بیعت لیتا ہے۔ اور مرید کا مقصد بھی مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے یہی ہوتا ہے۔ کہ زنا، چوری، شراب نوشی، فحاشی، یعنی اب ان گناہوں سے اجتناب کرے گا۔ اور نماز، روزہ، زکوٰۃ، امر بالمعروف، یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پابندی کرے گا۔

حَدَّثَنَا أَبُو الثَّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ سَمِعْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَوْمَ مَاتَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ قَامَ فَحَدَّثَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ عَلَيْكُمْ بِإِتْقَانِ اللَّهِ وَحَدَاةِ لَشَرِيكَ لَهُ وَالْوَقَارِ وَالسَّكِينَةِ حَتَّى يَأْتِيَكُمْ أَمِيرٌ فَأَتَيْنَا يَأْتِيَكُمْ أَلَانٌ ثُمَّ قَالَ اسْتَغْفِرُوا لِأَمِيرِكُمْ فَإِنَّهُ كَانَ يُحِبُّ الْعَفْوَ ثُمَّ قَالَ أَمَا بَعْدُ فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قُلْتُ أَبَايَعُكَ عَلَى الْإِسْلَامِ فَشَرَطَ عَلَيَّ وَالنُّصْحَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فَبَايَعْتُهُ عَلَى هَذَا وَرَبِّ هَذِهِ الْمَسْجِدِ إِنِّي لَنَاصِحٌ لَكُمْ ثُمَّ اسْتَغْفَرَ وَنَزَلَ

حدیث بیان کی ہمیں ابو ثعمان نے وہ کہتے ہیں کہ حدیث بیان کی ہمیں ابو عوانہ نے زیاد بن

علاقہ سے وہ کہتے ہیں کہ سنائیں نے جریر بن عبد اللہ سے جس دن فوت ہوئے مغیرہ بن شعبہ کھڑے ہوئے اور اللہ کی حمد و ثنایان کی اور کہا کہ تم پر اللہ سے ڈرنا ضروری ہے جو اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور وقار اور اطمینان سے رہنا یہاں تک کہ دوسرا امیر آجائے جو تمہارے پاس آنے والا ہے پھر فرمایا کہ اپنے امیر کیلئے خدا سے مغفرت مانگو کیونکہ وہ درگزر کرنے کو پسند فرماتے تھے، پھر فرمایا اما بعد! میں حاضر ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور عرض کی بیعت فرمائیجئے مجھے اسلام پر پس شرط لگائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر ہر مسلمان کا خیر خواہ رہنے کی پس بیعت کی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر کہ اس مسجد کے رب کی قسم میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور پھر دعائے استغفار کی اور اتر آئے

دین اللہ کیلئے نصیحت

جیسا کہ اس حدیث سے امام بخاری نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو بنیاد بناتے ہوئے باب باندھا ”الَّذِينَ نَصِيحَةُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ“ کہ دین نصیحت، خیر خواہی ہے اللہ کیلئے اور اس کے رسول کیلئے تو اللہ کیلئے خیر خواہی کا کیا مقصد؟ علما فرماتے ہیں کہ اس کی توحید یعنی اس کو ایک ماننا، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرانا، عبادت کے لائق اسی کو سمجھنا، نعمتوں کا حقیقی عطا کرنے والا اسی کو سمجھنا، کائنات کا خالق و مالک اسی کو جاننا، ہر شے پر قدرت اور علم رکھنے والی ذات اسی کو سمجھنا وغیرہ وغیرہ۔ یہ اللہ کیلئے خیر خواہی ہے۔

دین رسولوں کیلئے نصیحت

دین رسولوں اور انبیاء کیلئے بھی خیر خواہی ہے۔ وہ اس طرح کے تمام انبیاء و رسولوں کو اللہ کا بندہ و مخلوق سمجھنا۔ پھر مخلوق میں بھی رسولوں کو سب سے برگزیدہ اور افضل سمجھنا۔ ان کی عزت و تکریم کرنا۔ ان کی شان میں گستاخی نہ کرنا۔ ان کے لائے ہوئے احکامات پر عمل کرنا وغیرہ وغیرہ یہ انبیاء و رسولوں کیلئے خیر خواہی ہے

دین ائمہ کیلئے نصیحت

ائمہ کیلئے بھی دین خیر خواہی ہے۔ کہ سیرت و کردار میں ان کے نقش قدم پر چلنا۔ ان کے بتائے ہوئے راستوں کو Follow کرنا اور فقہی مسائل میں ایک مقلد کو اپنے امام کے وضع کردہ اصول و قوانین کی پیروی کرنا وغیرہ وغیرہ۔ یہ ائمہ کیلئے خیر خواہی ہے۔

دین عوام کیلئے نصیحت

مسلمانوں کے لئے بھلائی چاہنا۔ ان کو ایذا نہ دینا۔ مصیبت میں کام آنا۔ کسی کو حقیر نہ سمجھنا، بڑوں کی عزت کرنا۔ چھوٹوں سے پیار کرنا۔ والدین کا احترام کرنا وغیرہ وغیرہ۔ یہ عوام کیلئے خیر خواہی ہے۔



صاحبزادہ عزیز محمود نقشبندی الازہری

آپ نے برصغیر پاک و ہند کے ایک بہت بڑے روحانی و علمی خاندان میں آنکھ کھولی۔ آپ کے پردادا خواجہ خواجگاں شاہ محمد رکن الدین الوری رحمۃ اللہ علیہ مشہور زمانہ کتاب ”رکن الدین کتاب الصلوٰۃ“ کے مصنف ہیں اور نقشبندی سلسلے کے ان پیشوا و مشائخ میں سے ہیں جن کی ایک نظر نے سینکڑوں ہندوؤں کو مسلمان بنادیا۔ آپ کے دادا شاہ مفتی محمد محمود الوری رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کے ان اکابر علماء و مشائخ میں سے ہیں جنہوں نے پاکستان ہجرت فرمانے کے بعد اپنے والد گرامی کے علمی و روحانی فیض کو ”رکن الاسلام“ جیسی عظیم علمی درسگاہ کی بنیاد رکھ کر، تفسیر، حدیث، فقہ، طب، جیسے علوم و فنون میں علمی و نکات پر مشتمل کتب و مخطوطات کا نایاب ذخیرہ چھوڑ کر اور ہزار ہا مریدین و سالکین کو مئے توحید و عشق پلا کر اس فیض آج تک جاری رکھا ہوا ہے۔ جبکہ آپ کے والد گرامی ”قبلہ ڈاکٹر صاحبزادہ ابوالخیر محمد زبیر حفظہ اللہ“ انھیں علمی اور روحانی نسبتوں کے امین، تحریک ناموس رسالت کے سربراہ، مرکزی صدر جمعیت علماء پاکستان (نورانی گروپ) اور بے شمار معرکہ الآراء کتب کے مصنف ہیں۔ جبکہ آپ 2002ء میں قومی اسمبلی کے ممبر بھی رہے ہیں۔

صاحبزادہ عزیز محمود نقشبندی الازہری نے بھی اپنے آباؤ اجداد کے اسی مشن کو جاری رکھتے ہوئے ”رکن الاسلام جامعہ مجددیہ“ کا دنیا بھر کی اسلام کی عظیم یونیورسٹی جامعہ الازہر کیساتھ الحاق کروایا اور پاکستان کے کونے کونے سے آنیوالے تشنگانِ علم کو یہ موقع فراہم کیا کہ وہ بلا امتیاز رنگ و نسل، زبان جامعہ الازہر جیسے علمی مرکز میں جا کر اپنی پیاس بجھائیں۔ آپ نے اپنے جد امجد شاہ مفتی محمد محمود الوریؒ کی علمی و تفسیری خدمات پر عربی زبان میں M.Phil کا ایک ضخیم رسالہ لکھا جو کہ عنقریب انشاء اللہ مصر سے ہی شائع ہونے والا ہے۔ ”امن و سلامتی کے حوالے سے مشائخ نقشبند کے کردار کو“ آپ نے P.H.D کا موضوع بنایا تاکہ دنیا کے سامنے یہ حقیقت آشکار ہو جائے کہ عالمی طور پر دہشت گرد و تشدد پسند کون ہے اور امن کی چھاؤں کس دین کے سائے میں ہے، اسی حوالے سے جامعہ الازہر جیسے عظیم علمی مرکز میں طلباء کو لیکچر دیکر اور دوسری کئی بین الاقوامی کانفرنسز میں شرکت کر کے اسلام اور پاکستان کی نمائندگی کا فریضہ بھی سرانجام دیا، نیز درس بخاری، درس مسلم، روزہ کے رموز جیسے علمی و فکری اور جدید مسائل پر مشتمل کتب لکھ کر اور عربی دروس و لیکچر دیکر عرب علماء کو بھی داد تحسین دینے پر مجبور کروایا۔

www.ruknulislam.org (0333-3127580)
www.faz-e-mushtaq.com (0334-3226228)